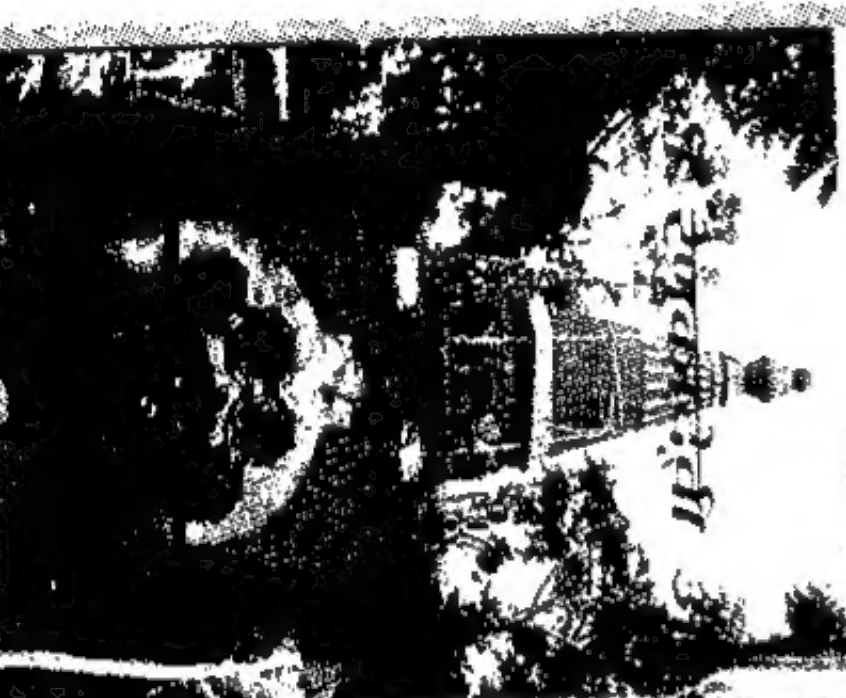
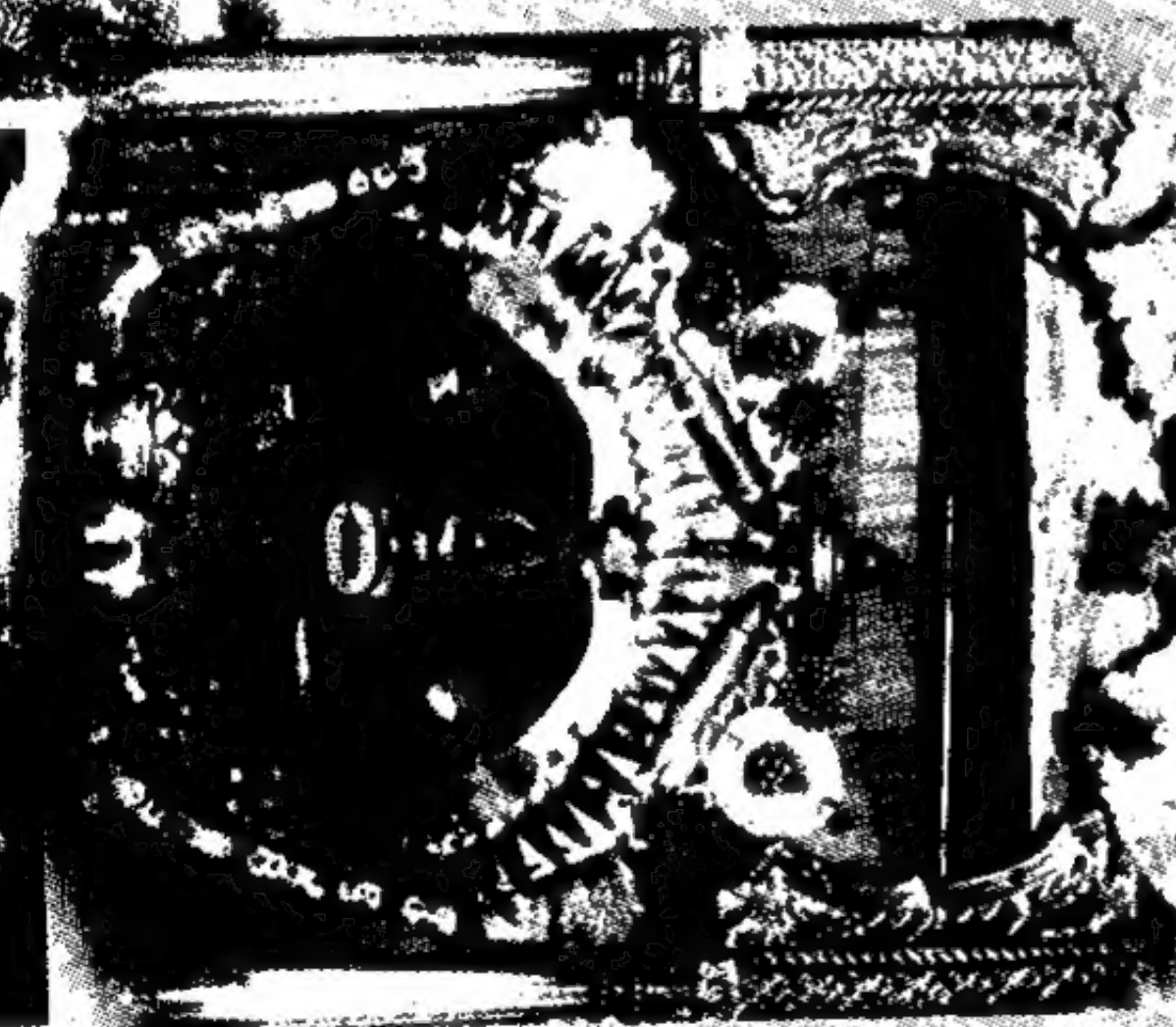
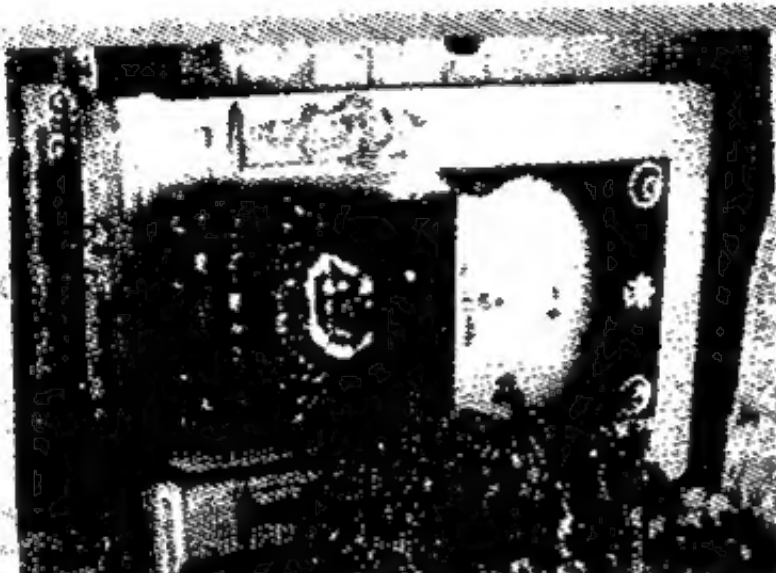
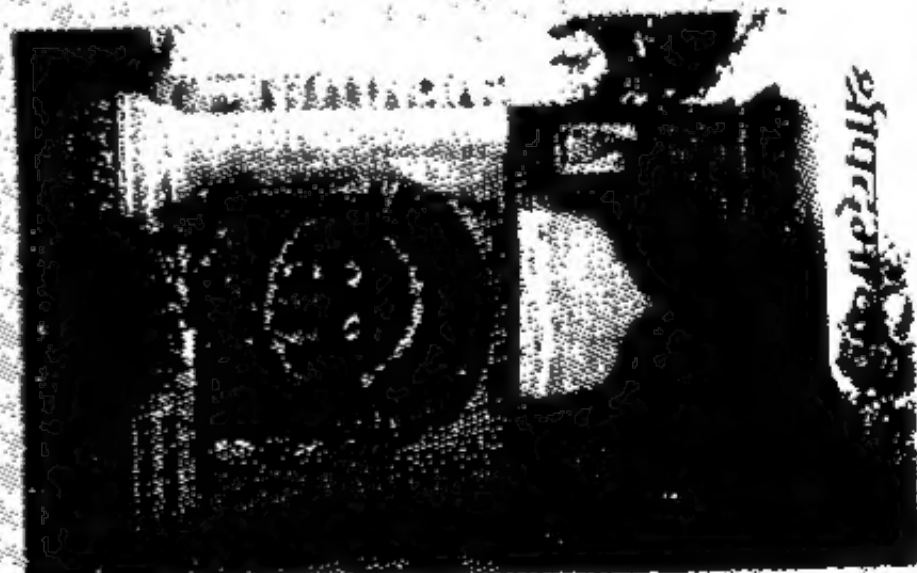
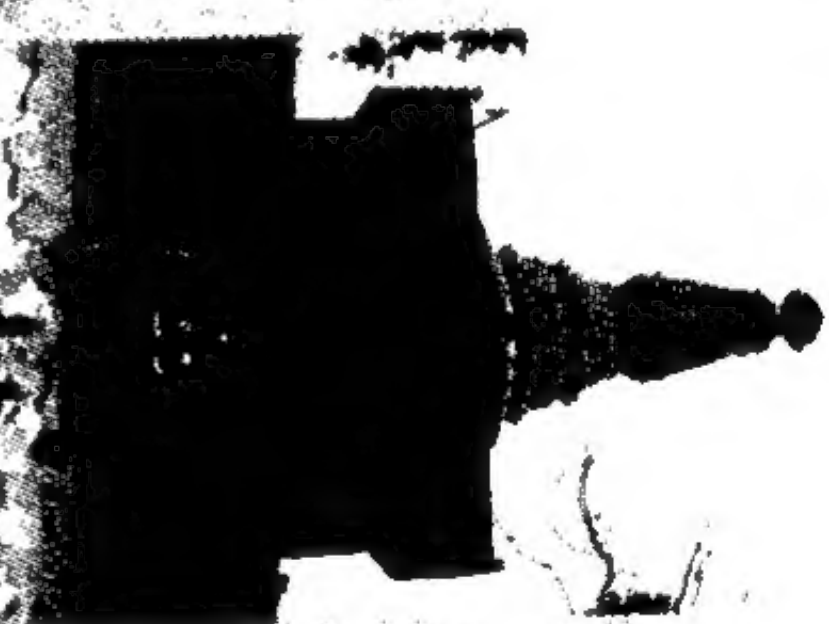


શ્રી યોગેશ્વરી કાળાલય

શ્રી વિરાલ્પીદેવી
દેવલ



પ્રકાશક - શ્રી યોગેશ્વરી દેવસ્થાન મંચિવ, શ્રી કમલાવત્સલ મોસાલકર.

“साडेतीन शक्ती पीठायेकी एक
शक्तीपीठ श्री क्षेत्र अंबाजोगाई”

॥ श्री योगेश्वरी माहात्म्य ॥

(आवाजुवाढ)



- संपादक -

डॉ. हरिहर मातेकर



ग्रंथ मिळण्याचे ठिकाण

अर्चना म्युझिक सेंटर

योगेश्वरी मंदिरात, अंबाजोगाई, जि. बीड.

स्वागतमूल्य : ७५/- रुपये

• अनुक्रमणिका •

प्रस्तावना	१
अध्याय पहिला	८
अध्याय दुसरा	१०
अध्याय तिसरा	१२
अध्याय चौथा	१४
अध्याय पाचवा	१७
अध्याय सहावा	२०
अध्याय सातवा	२२
अध्याय आठवा	२५
अध्याय नववा	२८
अध्याय दहावा	३०
१ आकरावा	३३
बासवा	३६
नेरावा	३८
चैदावा	४०
रावा	४२
गावा	४५
...ावा	४८
अध्याय आठरावा	५१
अध्याय एकोणीसावा	५५
अध्याय वीसावा	६१
अध्याय एकविसावा	६६
अध्याय बावीसावा	६९
अध्याय तेवीसावा	७२
अध्याय चौविसावा	७४
अध्याय पंचविसावा	७७
अध्याय सव्विसावा	८१
अध्याय सत्ताविसावा	८५
अध्याय अठ्ठाविसावा	९०
अध्याय एकोणतिसावा	९३
अध्याय तिसावा	९७
देवी अवतार, दंतासुरवध	१
दुर्वासशाप, समुद्रमंथन	८
समुद्रमंथनोत्तर शंकरविमोह	१०
मायामोचन तीर्थाख्यान	१२
कोळभैरवावतार, ब्रह्मवाणी उद्भवकथन	१४
भारताख्यान, गोदेवी धर्मोपदेश	१७
केदाराख्यान, विमलचरितानुवर्णन	२०
सोमतीर्थाख्यान, पुरुवसु चरित्र वर्णन	२२
आत्मतीर्थ, जयंती अख्यान	२५
भीमकुंडेश्वराख्यान, कुवल्याश्व चरित्र कथन	२८
ऋतुध्वजाख्यान	३०
मदालसाख्यान, वासुकी तपश्चर्या	३३
रामेश्वर वर्णन	३६
नागेश्वर वर्णन	३८
शुक्रतपश्चर्या वर्णन	४०
शुकरंभा संवाद	४२
योगेश्वरी पुर्वद्वार वर्णन	४५
देवीक्षेत्र दक्षिणद्वार वर्णन	४८
देवीक्षेत्र पश्चिमद्वार भावाश्रम वर्णन	५१
देवीक्षेत्र उत्तरद्वार मांडव्याश्रम वर्णन	५५
रेणुका वर्णन	६१
षट्सिद्धी वर्णन	६६
शिव-रेणुका संवाद	६९
निमिषवन महिमा - दक्षयज्ञानुसंधान	७२
दक्षयज्ञात सतीचा देहत्याग	७४
दक्षयज्ञ, कालीविजय	७७
निमिषवनात दक्ष यज्ञ कथन	८१
उपमन्यू चरित्र, क्षीरसागरेश्वर माहात्म्य	८५
धर्मयज्ञ, नकुल भाषण	९०
त्रिस्थळी वर्णन, क्षेत्रचतुर्द्वार यात्रा वर्णन आणि	९३
अनुक्रमणिका वर्णन	९७

११ माहात्म्य ॥

ॐ श्री शक्ती पीठादेवी एक
ॐ श्री क्षेत्र अंबाजोगाई

— प्राफेक्स

कुत्तर विहीर, मंडी बाजार रोड, अंबाजोगाई.

✱ मुद्रक -

घाटे ऑफसेट,

देशपांडे बाली, अंबाजोगाई.

• मनोगत •

श्री योनेश्वरी माहात्म्य हा ग्रंथ प्रकाशित होत आहे हा श्री योनेश्वरी मातेचा कृपाप्रसादाच म्हणावा लागेल. हा ग्रंथ डॉ. हरिहर मातेकर यांनी संपादित केला. आणि प्रकाशक श्री. कमलाकरराव चौसाळकर यांनी मुद्रण व वितरण यांचे हक्क मला दिले त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. हा ग्रंथ माजी नगराध्यक्ष व योनेश्वरी ट्रस्ट चे सदस्य श्री. विजयकुमारजी जाजू यांच्या हस्ते प्रकाशित होत आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. ह्या ग्रंथाचे मुद्रक घाटे ऑफसेट यांचे मी आभार व्यक्त करतो. हा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यासाठी ज्यांचे ज्यांचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकार्य लाभले त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. हा ग्रंथ श्री योनेश्वरी भक्तांना आणि वाचकांना निश्चितच आवडेल आणि फलदायक ठरेल.

वितरक :-

श्री. सुरेश शंकरराव शेठे
अर्चना फोटो स्टुडिओ
योनेश्वरी मंदीरात, अंबाजोगाई.

• प्रस्तावना •

योगेश्वरी माहात्म्य हे योगेश्वरी माहात्म्य आहे. तसेच ते क्षेत्र माहात्म्यही आहे. साडे तीन शक्तिपीठांपैकी हे एक शक्तिपीठ आहे. अष्ट मातृकांपैकी योगेश्वरी ही एक मातृका आहे. शक्तिसंग्राम तंत्र या ग्रंथात योगेश्वरीचे वर्णन असे केले आहे.

तीक्ष्ण खडगधरां तद्वदक्षे योगेश्वरीमिमाम् ।

दीर्घ जिह्वा मूर्ध्द केशमस्ती खडगाश्च मण्डिताम् ।

दंष्ट्रकरालवदनां, कुर्याच्चैन कृषोदरीम् ॥

योगेश्वरी ही अष्टमातृकांपैकी एक आहे. योगिनी, हृदयदीपिका या ग्रंथात योगिनी संबंधी म्हटले आहे की,

ज्ञातुज्ञानमयाकार मननाम्मत्यरुपिणी ।

तेषां समष्टी रूपेण पराशक्तिस्तु मातृका ॥

न तस्य कारणं च विद्यते ।

तद्समश्चाभ्याधिकश्च ।

परस्या शक्तिः विविधैव श्रूयते ।

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥

वाचकाक्षरसंयोगात कथित विश्वरुपिणी ।

तेषां समष्टीरूपेण पराशक्ति तु मातृकाम् ॥

याचा अर्थ असा की, पंचभौतिक परिमाणुशक्ती आणि चैतन्यशक्ती यांनी नित्ययुक्त असलेली योगिनी, षट्चक्राधिष्ठित मातृशक्तीची आद्य जननी आहे. मातृशक्तिरूप दृग्गोचर नाही. ते ज्ञानशक्तीच्या बळावर पहाता येते. चैतन्यशक्तीचे सूक्ष्मातिसूक्ष्म अदृश्य स्वरूप म्हणजे योगिनी. आणि योगिनीचे परिणता रूप म्हणजेच मातृका होय.

योगेश्वरीचा प्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराणात येतो. आणि मार्कंडेय पुराणाचा काळ डॉ. हजारा यांनी इ.स. ३०० ते ५०० असा दिलेला आहे. आणि या आधारे योगेश्वरी ही देवता हर्षपूर्वकाळात आढळते असे मत भट्टाचार्य यांनी दिलेले आहे. (भारतीय विद्याभवन, भारतेतिहास, खंड ३, पृष्ठ ४४२) याचा अर्थ असा की, मार्कंडेय पुराणापूर्वी योगेश्वरी ही देवता होती. एवढेच नव्हे तर ती लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध होती. लोकमानसात तिच्याविषयी श्रद्धा होती. अशा योगेश्वरी देवतेचा उल्लेख स्वाभाविकपणेच मार्कंडेय पुराणात झालेला आहे. त्याचप्रमाणे ब्रह्माण्ड पुराणांतर्गत गोदावरी माहात्म्य या ग्रंथात -

सरस्वती संगमश्च वाणीसंगम एवच

असा वाणीसंगमाचा उल्लेख आलेला आहे. योगेश्वरी माहात्म्यातही

ब्रह्मवाणीसंगम म्हणजेच वाणीसंगम हे एक पवित्र तीर्थ म्हणून त्याचे वर्णन आलेले आहे. तसेच जयंती नदी, बाणनदी व वंजरा नदी आणि अश्वदरी यांचे उल्लेख योगेश्वरी माहात्म्यात आलेले आहेत. या तीन नद्या व अश्वदरी आजही अस्तित्वात आहेत.

मराठीचे आद्यकवी मुकुंदराज यांनी आपल्या विवेकसिंधु या ग्रंथात मनोहर अंबानगरी म्हणून अंबाजोगाईचा केलेला उल्लेख सर्वश्रुत आहे. अंबाजोगाई येथे खोलेश्वर मंदिरात शिलालेख आहे. त्यात खोलनायकाचे अंबे असा अंबानगरीचा उल्लेख आहे. खोलेश्वराच्या शिलालेखात अंबानगरीच्या वैभवाचे वर्णन केलेले आहे. ते असे: नाना जनपदाने, नाना प्रकारांच्या उपवनांनी, विभूषित ही नगरी, शालवृक्षांनी सुशोभित आहे. उंचच उंच असे प्रकार आणि परकोट आहेत. या नगरीत अनेक भैरव, केदारेश्वर, अमरेश्वर, माणकेश्वर, सकलेश्वर इत्यादी गगनचुंबी मंदिरावर स्फुरण पावणाऱ्या मणीयटिका व ध्वज तोरणे डोलत आहेत. या नगरीच्या मध्यचौकात पथिकांना विश्रांतीस्थान असे लंबोदराचे स्थान आहे. या देवळात कुंकुम-केशर संमार्जनाचा, उत्फुल्ल कमळाचा व सौरभवायुचा परिमळ दरवळला आहे असे हे अंबानगर जगाला भूषण आहे.

महामंडलेश्वर उदयादित्याचा शिलालेख अंबाजोगाई येथे आहे. या शिलालेखात उदयादित्याने स्वतःचा उल्लेख अंबासभाधिष्ठित असा केलेला आहे. अंबासभाधिष्ठित याचा अर्थ परगणे अंबा, प्रांत अंबा असा आहे. शिवकल्याण यांनी आपल्या अमृतानुभव टीकेत अंबानगरीचा महिमा वर्णन करिताना म्हटले आहे की,

जे नाम अंबानगर । तेथिल हे अधिष्ठान ।

योगिजन विश्रमधाम ।

यावरून अंबानगर हे योगीजन, सिध्द, नाथ यांचे विश्रमधाम होते हेही सहज लक्षात येते. हे सर्व विवेचन लक्षात घेतले तर, आम्रपुर, अंबापुर, अंबानगरी ही सर्व नावे अंबेशी म्हणजे योगेश्वरीशी निगडित आहेत. यावरूनही अंबानगरीचे प्राचिनत्व लक्षात येते.

आनंद रामायणात ...

योगेश्वरी वराम्बा इष्ट्वा ह्यंबापुरं स्थितम्

असा उल्लेख केलेला आहे.

प्रसिध्द कवी कृष्णदयार्णव यांनी आपल्या हरिवरदा या ग्रंथात -

अंबापुरीची अधिष्ठात्री - योगसिद्धीची जनयित्री ।

ते वंदुनी योगेश्वरी - नियमाचारी प्रवृत्ती ॥

असा उल्लेख केला आहे. आत्मारामाच्या दासविश्राम धाम या प्रचंड ग्रंथात समर्थ रामदास अंबाजोगाईस आले होते आणि दासबोध लिहिण्याची प्रेरणा त्यांना येथेच

(२)

झाली असा उल्लेख आहे.

आणखी एक महत्वाचा ऐतिहासिक उल्लेख सापडतो. तो असा: राजे शहाजी महाराज यांच्या आश्रयाला वेद नावाचा संगीतज्ञ होता. तो मूळ अंबाजोगाई येथील होता. त्याने संगीत मकरंद हा ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात-

अंबापुरी पुरित लोककामा - योगेश्वरी यत्र मनोभिरामा ।

तीरे, जयंत्या दुरित हरंत्या, करोति ह्यसर्व शोकम् ॥

असे म्हटले आहे. हे सर्व लक्षात घेतले तर अंबाजोगाईचे पौराणिक व ऐतिहासिक महत्त्व सहज पटण्यासारखे आहे.

योगेश्वरी मंदिर हेमाडपंती असून भव्य आहे. या प्राचीन मंदिराला तीन शिखरे होती. नंतर त्याचा जीर्णोद्धार झाला, हे यादवकालीन शिलालेखावरून समजते. १७२० च्या सुमारास नागोजी त्रिमल आणि श्यामजी बापूजी यांनी मंदिराचा पुन्हा जीर्णोद्धार केला. सभामंडप व शिखर १८०० च्या सुमारास बांधण्यात आले. योगेश्वरीची मूर्ती मंदिराच्या गाभाऱ्यात तांदळा स्वरूपाची आहे. तोंड, नाक, कान, डोळे आहेत. गालावरती पिंपळपान शोभून दिसते. तांदळास्वरूपाची मूर्ती दर्शनासाठी वस्त्रालंकार मंडित असते. मूर्तीचा तांदळा चार फूट उंच चबुतऱ्यावर ओंकार स्वरूपाचा दिसतो. तो अडीच फूट उंच आणि चार फूट रुंद असावा.

योगेश्वर माहात्म्य हे भविष्योत्तर पुराणांतर्गत असून त्यात तीस अध्याय आणि सत्तावीसशे श्लोक आहेत. प्रत्येक अध्यायाच्या समाप्तीचा श्लोक असा आहे :

इतिश्री भविष्योत्तर पुराणे योगिनी माहात्म्ये देव्या ।

अविर्भाव दंतासुर वधानाम प्रथमोऽध्यायः ॥

आणि

इतिश्री भविष्योत्तर पुराणे योगेश्वरी माहात्म्ये त्रिस्थळी वर्णन ।

क्षेत्रचतुर्द्वार याचा वर्णन अनुक्रमणिका वर्णन नाम त्रिशोऽध्यायः ॥

हा ग्रंथ योगेश्वरी देवी आणि अंबाक्षेत्रातील तीर्थस्थळांचे महत्त्व सांगणारा आहे. योगेश्वरी माहात्म्य आणि संपूर्णतः पुराणाच्या शैलीत लिहिलेले आहे. एकदा दीर्घ सत्राच्या निमित्ताने नैमिषारण्यात ऋषीगण जमले असतांना त्यांनी सूतास जयंतीपुरीचे माहात्म्य विचारले. तेव्हा सूत म्हणाले, हा प्रश्न यापूर्वी सनतकुमारांनी ब्रह्मदेवांना विचारला होता. त्यावेळी ब्रह्मदेव जे म्हणाले तोच वृत्तांत मी तुम्हाला सांगतो. अशा प्रकारे योगेश्वरी माहात्म्य, अंबाक्षेत्रातील तीर्थस्थळे ही प्राचीन असल्याचे स्पष्ट करणारे आहे.

योगेश्वरी माहात्म्य सूतांनी ऋषींना नैमिषारण्यात सांगितलेले आहे आणि नैमिषारण्य हे उत्तरेत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. तथापि निमिषवनाचे स्थान, या शब्दाची व्युत्पत्ती आणि चतुःसीमा योगेश्वरी माहात्म्यात चोविसाव्या अध्यायात सविस्तर व

(३)

स्पष्टपणे वर्णन केलेली आहे. हे असे : निमिषवन वाणीसंगमापासून चौदा कोस आहे. याच्या पूर्व दिशेला अश्वदरी, दक्षिणेला नागनाथ, पश्चिमेला शुभ्राद्री आणि उत्तरेला कोलभैरव आहे. हे त्रिभुवनात विख्यात असून तेथे सिद्ध रहातात. निमिषवन या नावाच्या व्युत्पत्तीसंबंधी योगेश्वरी महात्म्यात म्हटले आहे की, प्रथम याचे नांव पुण्यवन असे होते. एकदा तेथे साक्षात् शिव अवतीर्ण झाले आणि त्यांनी एका निमिषात हे वन शिवमय केले. म्हणून त्याला निमिषवन असे म्हणतात. तेथे सिद्ध व विश्वरूपा रेणुका वास्तव्य करतात. पूर्वी तेथे गौरमुखी ऋषि तपश्चर्या करीत होता. त्याच्या तपश्चर्यात दैत्य नेहमी विघ्न आणीत असे. त्याने शंकराला प्रार्थना केली की, या दैत्याचा एकाच बाणात व एकाच निमिषात वध करा. त्याप्रमाणे शंकराने एकाच बाणात व एकाच निमिषात या दैत्याचा वध केला त्यामुळे हे वन निमिषवन म्हणून प्रसिद्ध झाले. हे स्थान पापनाशक आहे. येथे एका निमिषात पापांचा नाश होतो. म्हणून त्याला निमिषवन म्हणतात. येथे निमिष नावाच्या ऋषीने तप केले. म्हणूनही या वनाला निमिषवन असे म्हणतात. ऋषींना खाण्यास योग्य असे निमिष या नावाचे फळ या वनात विपुल मिळते म्हणून हे वन निमिषवन या नावाने प्रसिद्ध झाले. अशा प्रकारे निमिषवनाच्या संदर्भातील विवेचन आणि चतुःसीमा पाहिल्यावर वाणीसंगम हे अश्वदरी यांच्या दरम्यान निमिषवन असावे असे वाटते.

येथे एका बाबीचा विचार करणे आवश्यक वाटते. नैमिषारण्य हे उत्तरेस असल्याचे सर्वश्रुत आहे. तथापि योगेश्वरी महात्म्य हे ही नैमिषारण्यात सांगितले गेले, असा उल्लेख आहे. येथे हा विचार लक्षात घेतला पाहिजे की, एकाच नावाची दोन वने असू शकतात. तसे होणे संभवणीय असते. एकाच नावाची अनेक नगरे असल्याचे आपण जाणतो. नैमिषारण्याच्या बाबतीत हे विधान सार्थ ठरते. पण नैमिषारण्याच्या कारणांनी वा अन्य कारणांनी ती नष्ट होऊ शकतात. येथे तसेच घडले असावे. या संदर्भात योगेश्वरी महात्म्यात नैमिषारण्य वाणी संगम ते अश्वदरी या भूभागात असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्याची चतुःसीमाही सांगितलेली आहे. वर्तमानात हे नाव जरी लुप्त झाले असले तरी अंतर्गत पुराव्याच्या आधारे नैमिषारण्य या भूभागात असावे असे म्हणावयास हरकत नसावी. म्हणूनच नैमिषारण्य या भूभागात असले पाहिजे असे स्पष्टपणे म्हटले तर वाचगे होणार नाही.

योगेश्वरी महात्म्यातील कथा पुराण कथा आहेत. या कथा योगेश्वरी देवीशी निगडित आहेत त्यात अद्भुतता आहे. त्यामागील भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे. प्राचीन भारतीय समाजात तपःश्चर्या, गुरुसेवा, पातिव्रत्य, आतिथ्यशीलता, वचनपालन इत्यादी नैतिक मूल्यांसाठी पुराणकथांची निर्मिती झालेली आहे. या श्रेष्ठ जीवन मूल्यांचे अनुसरण करावे म्हणून ईश्वरी सामर्थ्याचे, येथे योगेश्वरी देवीच्या सामर्थ्याचे अद्भुत वर्णन या कथामध्ये करण्यात आलेले आहे. त्यामागील प्रेरणा

शुद्ध भक्तीची आहे आणि प्रयोजन मुक्तीचे आहे हेही समजून घेतले पाहिजे.

योगेश्वरी महात्म्याच्या सतरा, अठरा, एकोणिस आणि वीस या चार अध्यायांमधून योगेश्वरीचे पूर्वद्वार, दक्षिणद्वार, पश्चिमद्वार आणि उत्तरद्वार यांचा महिमा वर्णन केलेला असून या चारही दिशांना कोणकोणती स्थळे-क्षेत्रे आहेत याचा उल्लेख केलेला आहे, तो असा आहे -

दिशा	ऋषी:आश्रम	त्याचे आजचे ग्रामनाम
पूर्वद्वारी	शुक - ब्रह्मपुच्छ	पूस
पूर्वद्वारी	भारद्वाज - भारद्वाजाश्रम	भारज.
पूर्वद्वारी	गार्ग्य - गार्ग्याश्रम	गिरवली
दक्षिणद्वारी	देवल - देवालाश्रम	देवळा
पश्चिमद्वारी	भावनाथ - भावाश्रम	भावताणा
पश्चिमद्वारी	पिप्पलाद - पिप्पलाश्रम	डोंगरपिंपळा
उत्तरद्वारी	मांडव्य - मांडव्याश्रम	(पटाण) मांडवा

ही योगेश्वरीची पंचकोषीच आहे. मूळपीठ आहे देवी योगेश्वरी. प्रथम योगेश्वरीचे दर्शन घेऊन नंतरच पंचकोशी यात्रेला प्रारंभ करण्याची रुढी आहे. या यात्रेत ब्रह्मपुच्छ - पूस, गार्ग्याश्रम - गिरवली, देवलाश्रम - देवळा, भावग्राम - भावताणा, मांडव्याश्रम - पटाण मांडवा, भारद्वाजाश्रम - भारज या स्थळी जाऊन तेथील देवतांचे दर्शन घेतात. ही ग्रामे आजही अस्तित्वात आहेत. यावरूनही देवी योगेश्वरी आणि अंबिकाक्षेत्र यांचे प्राचीनत्व सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. योगेश्वरी महात्म्याच्या पहिल्या अध्यायात योगेश्वरी देवीच्या अवतार घेण्याची कथा आहे. पूर्वी जयंती नगराचा शासक दंतासुर हा अतिशय क्रूर, अत्याचारी आणि धर्मद्वेषी होता. धार्मिक वृत्तीच्या लोकांचा तो छळ करीत असे. त्यामुळे धर्मकर्म बंद पडले. दंतासुराचे अत्याचार, त्याने केलेला छळ असहा झाला. त्यामुळे पीडित झालेले लोक, ऋषी-मुनी, देव, ब्रह्मा-विष्णु-महेशासह महामाया भगवतीकडे गेले आणि क्रूर दंतासुराच्या वधासाठी अवतार घेण्याची प्रार्थना केली. त्याप्रमाणे मार्गशीर्ष पौर्णिमेला जयंती क्षेत्री योगेश्वरीने अवतार घेतला आणि दंतासुराचा वध केला.

दुसऱ्या अध्यायापासून विविध आख्याने, तीर्थक्षेत्र महात्म्य, स्तवने, उपदेश यांचे वर्णन आलेले आहे. त्यात जयंती तीर्थ, सर्वतीर्थ, मायामोचन तीर्थ, शबरीतीर्थ, सोमतीर्थ, विष्णुतीर्थ, अंबातीर्थ, रामतीर्थ, नागतीर्थ, धूतपापेश्वरतीर्थ, पापनाशतीर्थ इत्यादी या समावेश आहे. तसेच समुद्रमंथन कथा, नारद-नारदी आख्यान, कोलभैरव चरित्र, ब्रह्मवाणी उत्पत्ती कथा, आणि केदारेश्वर, अमरेश्वर, अष्टभैरव, रामेश्वर, विश्वेश्वर, नीलकंठेश्वर, धूतपापेश्वर, आणि दक्षयज्ञ, दक्षयज्ञात सतीचा देहत्याग, दक्षयज्ञविध्वंस, उपमन्यू चरित्र, धर्मराजाचा राजसूय सज्ञ, धर्म-नकुल संवाद इत्यादींचा समावेश आहे.

बाविसाव्या अध्यायात सिद्धांचे वर्णन करून नंतर मुकुंदराजांची कथा वर्णन केलेली आहे. प्रथम आनंदभैरव, औषधीनाथ, मुकुंदराज, नागनाथ, सिद्धानंद, परमानंद, विमलनाथ, रेणुकानाथ, बुटीनाथ यांचे उल्लेख आहेत. मुकुंदराजाचे वारसत्व्य अश्वदरीजवळील गुहेत आहे. आणि तेथेच त्यांची समाधी आहे. बुटीनाथ बुटीदरीत रहात आणि तेथे जवळच त्यांचीही समाधी आहे. रेणुकसिद्ध व सिद्धानंद हे सिद्धाश्रमात रहात तर विमलनाथ हेमपर्वतावर. तेविसाव्या अध्यायात, रेणुकसिद्धाला शंकराने हरिरुपाचे दर्शन घडविले असे वर्णन आहे.

याच बाविसाव्या अध्यायात मराठीचे आद्यकवी मुकुंदराजांची कथा आहे. मनोहर अंबानगरी पूर्वद्वारी भरद्वाज - भारद्वाजाश्रम भारज असा उल्लेख त्यांनी आपल्या विवेकसिंधू या ग्रंथात केलेला आहे. तो सर्वप्रसिद्ध आहे. या दृष्टीने मराठीचे आद्यकवी म्हणून मुकुंदराजाला आणि आद्यमराठी ग्रंथ म्हणून विवेकसिंधूला मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ते मुकुंदपर्वताजवळील अश्वदरीतील गुहेत रहात असत. ते योगाभ्यासासाठी काशीला गेले होते. इकडे जयंतपाल जैत्रपाल हा राजा देश जिंकित जिंकित जयंत नगरीला आला. सिद्धी प्राप्त व्हावी म्हणून त्यांनी जयंतक्षेत्री मुकुंद पर्वतावर यज्ञ केला. यज्ञरक्षणासाठी त्याने अश्व ठेविले म्हणून त्याला अश्वदरी हे नांव प्राप्त झाले. यज्ञासाठी आलेल्या ऋषीब्राह्मणांना, सिद्धी कशी प्राप्त होईल असे विचारले त्यांना ते सांगता येईना. तेव्हा संतापलेल्या जयंतपालाने जाती आणि हरभरे आणविली आणि सिद्ध साधुंना ते भरडावयाचे काम दिले. सिद्ध-साधुंचा अशा प्रकारे छळ सुरू केला तो त्यांना असह्य झाला. त्यांनी योगेश्वरी देवीची प्रार्थना केली आणि योगेश्वरी काशीक्षेत्री योगाभ्यास करीत असलेल्या मुकुंदराजाचे स्मरण केले. तेव्हा सिद्ध साधुंच्या रक्षणासाठी मुकुंदराजा अंबापुरीला आले आणि साधुंना मुक्त करण्यासाठी आज्ञा जयंतपालाला दिली. जन्मत जयंतपालाने मुकुंदराजासाठी एक जाते व हरभरे आणवले. तेवढ्यात चमत्कार असा झाला की, ते जाते आपोआप फिर लागले हा चमत्कार पाहून जयंतपालाने साधुंची मुक्तता केली आणि तो मुकुंदराजाला शरण गेला. तेव्हा मुकुंदराजाने जयंतपालाला जो उपदेश केला. त्यातून जो ग्रंथ निर्माण झाला तो म्हणजे विवेकसिंधू होय. विवेकसिंधू हे मराठी वाङ्मयाचे अक्षरलेणे आहे. अक्षयशिल्प आहे. वेदांत तत्त्वज्ञानाचे अतिशय प्रगल्भ स्वरूप मराठीच्या या पहिल्या ग्रंथात अविष्कृत झालेले आहे. हेही या ग्रंथाचे फार मोठे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. मराठी वाङ्मयनिर्मितीच्या प्रारंभकाळी प्रगल्भ तत्त्वज्ञान व प्रौढभाषा यांनी युक्त असा ग्रंथ म्हणजे हा चमत्कार म्हणावा लागेल. तथापि मुकुंदराज मराठवाड्यातील अंबाजोगाईचे की, विदर्भातील अंभोरचे असा निरर्थक असा प्रश्न निर्माण झाला. इतिहासाचे राजवाडे, वि.ल.भावे, ल.रा. पांगारकर तसेच सुरेश शेळके, बोबडे, ढोक ही मातब्बर मंडळी मुकुंदराज अंभोरचे होते, असे

प्रतिपादन करणारी आहेत. पण ते सिद्ध करणारे भक्कम पुरावे मात्र ते देऊ शकलेले नाहीत. या उलट मराठवाड्यातील जेष्ठ संशोधक कै. न.शे. पोहनेरकर हे अंबाजोगाईवादी आहेत. या संदर्भात त्यांनी लेखही लिहिलेला आहे. तसेच मराठवाड्यातील जेष्ठ संशोधक कै. वि.अ. कानोले यांनी या संदर्भातच मुकुंदराजाची अंबानगरी कोणती ? हा ग्रंथ लिहिलेला आहे. यात त्यांनी प्रस्तुत ग्रंथाआधारे, ग्रंथांतर्गत पुराव्यानी सिद्ध केले आहे की, मुकुंदराज अंबाजोगाईचे त्याचा कुणी प्रतिवादही केलेला नाही ही बाब, मुकुंदराज अंबाजोगाईचेच होते. हे निर्विवादपणे सिद्ध होते.

योगेश्वरी.माहात्म्याचे हस्तलिखित अंबाजोगाई येथील श्री. कमलाकरराव चौसाळकर यांनी उपलब्ध करून दिले, याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.

- डॉ. हरिहर मातेकर

अध्याय पहिला योगिनी अवतार व दंतासुर वध

श्री गणेश, श्री सरस्वती, श्री गुरु यांना वंदन. श्री योगेश्वरीला नम्रभावे वंदन, हे देवी, तू तूयावस्थेत अपरा आणि त्रिदोषविरहित सदानंद शरीरीशांतस्वरूपी भगवती, तुझ्या स्मरणानेच भयाचा क्षय होतो. हे जगत्धारिणी योगिनी, तुला मी नमस्कार करतो. हे योगेश्वरी, सत्चित्तानंदरूपी, चैतन्यरूपी, महातेजस्विनी वेदांतविद् तुला माझा नमस्कार असो.

एकदा नैमिषारण्यात ऋषी दीर्घ यज्ञ सत्र करीत होते. तेंव्हा ऋषींनी सूतांना विचारले की, योगिनी चरित्र ऐकण्याची आमची इच्छा आहे. आम्हाला जयंती आख्याना सांगा. योगिनीचा अवतार, तिचे अवतार कार्य, तिचा प्रभाव साधुजनांना प्रिय आहे. तेंव्हा तिचे चरित्रामृत आम्हाला सांगा, तेंव्हा सूत म्हणाले, तुम्ही चांगले विचारले. असेच पूर्वी सनत्कुमाराने ब्रह्मदेवाला विचारले होते. तेंव्हा ब्रह्मदेवाने सनत्कुमाराला जे सांगितले होते, ते मी तुम्हाला सांगतो.

पूर्वी दंतासुर नावाचा क्रूर दैत्य होता. तो जयंती नगरात शासन करीत होता. तो वर्णाश्रम धर्माचा विरोधक होता. धर्माप्रमाणे वागणाऱ्यांचा तो नाश करीत असे. त्याचा छळ करीत असे. त्यामुळे राज्यात वेदघोष ऐकू येत नसे. श्रुती-स्मृती-पुराणोक्त विधी होत नसत. त्यामुळे पितर दुःखी झाले होते. लोक पीडित झाले होते. सर्वत्र दुःखाचे साम्राज्य पसरले होते. हाहाकार माजला होता. जेंव्हा, दंतासुराच्या वधासाठी सर्व देवगण ब्रह्मगण महामाया भगवतीकडे आले आणि सांगितले की, सर्व लोक आणि देवगण दंतासुराच्या भीतीने ग्रस्त झाले आहेत. तेंव्हा, भगवान विष्णु आणि शंकर जगदंबेचे स्तवन करू लागले ते म्हणाले,

हे भगवती, तुझे वर्णन करण्यास वेद देखील थकले. हे जगदंबे पूर्वी तू दैत्यांचा संहार केलास. तुझे स्मरण केले असता सर्व पापांशा नाश होतो, तुझा शोध योगी घेत असतात. ब्रह्मा, विष्णु, महादेवालाही तुझा अंत लागत नाही. पूर्वी जगाच्या परिपालनासाठी असुरांचा नाश केलास, तुला आमचा नमस्कार असो.

जिचे स्मरण केले तर पापांचा नाश होतो. जिला राधा म्हणतात, प्रकृती पुरुष म्हणून जिचे सांख्यशास्त्रात महत्त्व आहे. जी हंसारूढ, चतुर्भुज आहे, जी सद्युग धारण करून जगाचे पालन करते, ती तपोरूप असून हातात त्रिशूल धारण करते, चंमुखी वृषभारूढ आहे. तिला माझा नमस्कार असो. जी जगाचे पालन करते व असुरांचा नाश करते, ती आम्हाला प्राप्त होवो. ब्रह्मदेव म्हणतात, असे स्तवन केल्यावर देवी प्रसन्न झाली आणि प्रगट झाली, म्हणाली, हे ब्रह्मा, विष्णु, महादेवा, मी प्रसन्न झाले आहे पाहिजे तो वर मागा, तेंव्हा देव म्हणाले की, हे देवी, सर्व लोक

सर्व देवगण दंतासुरांच्या अत्याचारामुळे भयग्रस्त झाले आहेत. तेंव्हा दंतासुरवधासाठी व लोकांच्या आणि देवगणांच्या रक्षणासाठी तू अवतार घे. तेंव्हा देवी म्हणाली, जयंतीक्षेत्री अवतार घेऊन दंतासुराचा नाश करीन, तेंव्हापासून मला अंबा हे नांव प्राप्त होईल. एवढे बोलून देवी अंतर्धान पावली. नंतर सर्व देवगण आपापल्या स्थळी गेले. सनत्कुमार ब्रह्मदेवाला म्हणाले, देवीने कुठे अवतार घेतला व दंतासुराचा वध कसा केला, ते आम्हाला सविस्तर सांगा. तेंव्हा ब्रह्मदेव म्हणाले, मार्गशीर्ष पौर्णिमेला अंबेचा अवतार झाला त्याला मूळ पीठ म्हणतात. हे मूळपीठ परम पवित्र असून याचे दर्शन घेणारांना पुण्य मिळून मोक्ष प्राप्त होतो. लोकांच्या आणि देवांच्या रक्षणासाठी दंतासुराच्या वधाकरिता पवित्र अशा मूळपीठ क्षेत्री देवीने अवतार घेतला. आपल्या वधासाठी देवीने अवतार घेतला हे वर्तमान दंतासुराला समजले. तो उद्दिग्ध झाला. काय करावे हे त्याला कळना, तेंव्हा त्याने आपल्या सर्व बांधवांना बोलाविले. आणि आपल्या वधासाठी देवीने अवतार घेतला असल्याचे सांगितले. तेंव्हा ते म्हणाले, आम्ही बलवान आहोत. सबल आणि समर्थ आहोत. अशी कोण सबला चंडिका आहे की, जी आमचा नाश करू शकेल ? आम्ही तिच्या बरोबर युद्ध करू. आम्हाला युद्धाची आज्ञा द्या. आम्ही रथ, घोडे, हत्ती, पदाती घेऊन युद्धाला जातो. मग युद्ध कुशल दंतासुराला बरोबर घेऊन ते देवीबरोबर युद्ध करण्यासाठी निघाले. दंतासुराचा सेनासागर चालत असताना उडालेल्या धुळीचे लोट आकाशाला भिडले. दैत्यांचे सैन्य युद्धासाठी सज्ज झाले. आतुरले होते.

एवढ्यात एक दूत अंबापूर येथे आला. त्याने देवीला सांगितले की, दंतासुर तुमच्या वधासाठी ससैन्य येत आहे. हे वृत्त ऐकून योगिनी युद्धासाठी सज्ज झाल्या. देवीने आपले सैन्य बरोबर घेतले. दोन्ही सैन्य समोरसमोर आले. आणि युद्धाला तोंड फुटले. वनघोर युद्ध सुरू झाले. दोन्हीकडील सैन्यांचा परस्परान्वार बाणाचा वर्षाव सुरू झाला. अंबिकेने सोडलेले तीक्ष्ण बाण दैत्यांचा वध करू लागले. रथाबरोबर रथ, हत्तीबरोबर हत्ती, घोड्याबरोबर घोडे, पदातीबरोबर पदाती यांचे तुंबळ युद्ध सुरू झाले. योगिनी देवीला मारण्यासाठी दैत्य शस्त्रांचा प्रहार करू लागले. त्या दैत्यांचा अंबिकेने शिरच्छेद केला. शेवटी अंबिकेने अत्यंत त्वेणाने शस्त्रप्रहार करून दंतासुराचा वध केला. ते पाहून मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, सर्वांना आनंद झाला. स्वर्गात दुंदुभी वाजून लागल्या स्वर्गातून पुष्पवृष्टी झाली. ब्रह्मदेव म्हणाले, दंतासुराचा वध करून अंबिकेने त्याचे मस्तक आपल्यासमोर स्थापना केले. जयंती येथील सर्वतीर्थ पापनाश करणारे आहे. असे हे पवित्र आख्यान सांगून ब्रह्मदेव अंतर्धान पावले. सनत्कुमारही देवीचे स्तवन करून स्वस्थानी गेले. सूत म्हणाले, असे हे योगिनी माहात्म्य तुम्हाला सांगितले, जे इहलौकी सुख परलोकी मोक्ष देते.

अध्याय दुसरा

दुर्वास शाप व समुद्र मंथन

ऋषी म्हणाले, तुम्ही सांगितलेले योगिनी चरित्र आम्ही ऐकले. तुम्ही असेही सांगितले की, योगेश्वरीच्या दक्षिणेस सर्वतीर्थ आहे. तेंव्हा त्याचे माहात्म्य आम्हाला सांगा.

सूत म्हणाले, सर्वतीर्थांचे माहात्म्य अगाध आहे. त्याच्या दर्शनानेच सर्व संकटे दूर होतात. या तीर्थात स्नान केल्याने परमपद प्राप्त होते. तेथे श्राद्ध केल्यास पितरांना मुक्ती मिळते. तसेच दक्षिणापन, उत्तरायण, व्यतिपात, संक्रांत, ग्रहण आदि प्रसंगी स्नान-दान केल्याने काशीपेक्षाही शतपटीने पुण्यप्राप्त होते. याचा इतिहास पुरातन आहे या संदर्भात पुरातन उदाहरण सांगते.

सुमित्र नावाचा एक ब्राह्मण तेथे राहत होता. तो वेदधर्म जाणणारा व त्याप्रमाणे आचरण करणारा होता. त्याची पत्नीही उत्तम स्वभावाची व आतिथ्यशील होती. बरेच दिवसानंतर त्यांना पुत्रप्राप्ती झाली. पुत्राचे नाव होते गुणाकार. तो रुपवान व गुणवान होता. वेदाध्ययनातही तत्पर होता. पण वाईट संगतीने त्याच्या बुद्धीत व आचरणात बदल झाला. तो भ्रष्ट आचरण करू लागला, चोऱ्याही करू लागला. कांही बिबसांनी त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. ते नरकात दुःख भोगू लागले ते म्हणाले, पुत्राच्या कुकर्मांमुळे हे दुःख भोगावे लागत आहे. अशा पुत्रापेक्षा अपुत्रत्व चांगले. कुपुत्रत्व चांगले नाही इकडे तो पुत्र कुकर्माने पुष्कळ द्रव्य जमा करून अंबापुरास आला. तहान लागली म्हणून तो सर्वतीर्थात उतरला, पाणी प्याला. तेवण्यात त्याला पितरांच्या रडण्याचा आवाज ऐकू आला. तो आश्चर्याकित झाला आणि म्हणाला, तुम्ही का रडता आहात ? पितरांनी उत्तर दिले, आमच्या कुळात कुपुत्र जन्मला तो दुष्कर्म करू लागला त्याने सर्वतीर्थांवर पितरांचे श्राद्ध केले नाही म्हणून आम्ही नरक यातना भोगीत आहोत. हे ऐकून त्याला दुःख झाले, पश्चाताप झाला त्याचे हृदयपरिवर्तन झाले. त्याने सर्वतीर्थांवर पितरांचे श्राद्ध केले. त्यामुळे त्याच्या पिरांना मुक्ती मिळाली ते स्वर्गात गेले. असे आहे सर्व तीर्थांचे महिमान, त्यात स्नान केल्याने सर्व पापे नाश पावतात. मोक्ष प्राप्त होतो. विशेषतः कार्तिक, माघ महिन्यात स्नान-दान केल्याने स्वर्गप्राप्ती होते.

सर्वतीर्थांच्या नैऋत्येस माया विमोचन तीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने नारदांला आलेले स्त्रीत्व नाहीसे झाले. हे विस्मयकारक आख्यान आम्हाला सांगा असे ऋषी म्हणाले.

तेंव्हा सूत म्हणाले, सावध होऊन ऐका एकदा देवकन्या जलक्रीडा करण्यासाठी

भागिरथी नदीवर गेल्या. नग्न होऊन जलक्रीडा करू लागल्या. त्यावेळी दुर्वास ऋषी तेशून जात होते. देवकन्यांनी त्यांना पाहिले व नमस्कार करून कल्पद्रुमाच्या फुलांची माळ त्यांच्या गळ्यात घातली. दुर्वास तेशून स्वर्गात गेले इंद्राने त्यांना पाहिले आणि ऐरावतावर बसून त्यांना सामोरे आले. इतर देवही त्यांच्या बरोबर होते. त्यांनी दुर्वासाची स्तुती केली तेंव्हा दुर्वासानी आपल्या गळ्यातील माळ गर्जेद्र-ऐरावताच्या मस्तकावर केकली. त्याने पायाखाली तुडविली. हे पाहून दुर्वासाला क्रोध आला. आणि त्यांनी इंद्राला शाप दिला. ते म्हणाले, हे इंद्रा तुला लक्ष्मीचा गर्व झाला आहे. तेंव्हा ही लक्ष्मी समुद्रात जाईल. हा शाप ऐकून इंद्र भयभीत झाला. ऋषीला साष्टांग नमस्कार घातला हात जोडून म्हणाला, अपराध झाला, क्षमा करा, आशिर्वाद व उःशाप द्या. दुर्वास शांतपणे म्हणाले हे इंद्रा, लक्ष्मी परत यावी असे वाटत असेल, तर समुद्रमंथन करा. ती परत येईल एवढे बोलून ऋषी अंतर्धान पावले.

दुर्वासार्थ्या शापामुळे लक्ष्मी समुद्रात निघून गेली. इंद्राला दारिद्र्य प्राप्त झाले. तो दुःखी झाला, आणि सर्व देवांना बरोबर घेऊन बृहस्पतीकडे गेला आणि त्यांना सर्व वर्तमान सांगितले आणि यातून काय मार्ग काढावा असे विचारले. तेंव्हा बृहस्पती म्हणाले, तुम्ही विष्णुला शरण जा. तुमचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. मग इंद्र सर्व देवासह विष्णुला शरण गेले. त्यांचे स्तवन करू लागले. म्हणाले, हे भगवत् भवतांवर अनुग्रह करणारे, लोकांचे दुःख निवारण करणारे, तुम्ही आमचे रक्षण करा आमच्यावर प्रसन्न होऊन संकटमुक्त करा. असे स्तवन ऐकून विष्णु प्रकट झाले. आणि म्हणाले, मी प्रसन्न झालो काय पाहिजे तो वर माग तेंव्हा ते म्हणाले, दुर्वास ऋषीच्या शापामुळे लक्ष्मी समुद्रास प्राप्त झाली. त्यामुळे आम्ही दुःखी आहोत. तेंव्हा ती परत यावी असा वर द्या. ते ऐकून विष्णू म्हणाले, देव हो, तुम्ही वासुकीचा दोर आणि मंदराचल पर्वताची रवी करून समुद्र मंथन करा. मीही तुमच्या सहाय्यास येतो. एवढे बोलून भगवान विष्णू अंतर्धान पावले. विष्णूने सांगितल्याप्रमाणे दैत्यांना बरोबर घेऊन देव समुद्रमंथन करू लागले.



अध्याय तिसरा

समुद्रमंथानोत्तर शंकरविमोह

सूत म्हणाले, मंदारपर्वताची रवी आणि वासुकीचा दोर करून देव-दानवांनी समुद्रमंथन सुरू केले. त्यावेळी नागराज वासुकीच्या मुखाशी देव आणि शेषटीकडे दानव होते. पण दानवाच्या इच्छेप्रमाणे ते मुखाकडे आणि देव शेषटीकडे आले. मंथन सुरू झाले. तेंव्हा नागराजाच्या मुखातून अग्नीज्वाला निघू लागल्या. मंथन सुरू असतांना देवांना फार श्रम होऊ लागले. तेंव्हा भगवान विष्णू तेथे आले. देवांना सहाय्य करू लागले. मंथानाच्या वेळी मंदारपर्वत समुद्रात खोलवर बुडत होता. त्यावेळी विष्णूने कासव रूप धारण करून पर्वताला आधार दिला. आणि मंथन सुरूच राहिले. त्यातून निघालेले कौरतुभ रत्न, शंख आणि लक्ष्मी विष्णूने घेतले. महादेवाने चंद्र घेतला. ऐरावत व उच्चैःश्रवा अश्व इंद्राने घेतले. पारिजातक व कामधेनु असुरांनी घेतली. नंतर महाभयंकर असे हलाहल निघाले. त्यावेळी सर्वजण भयग्रस्त होऊन महादेवाला शरण गेले. विनंती करून म्हणाले, शरणांगताला अभय देणारे तुम्ही, आमचे हलाहलापासून रक्षण करा. व तेंव्हा शंकराने ते हलाहल प्राशन केले. तेंव्हापासून त्यांचे नीलकंठ हे नाव प्रसिद्ध झाले.

नंतर मंथनातून धन्वंतरी अमृतकलश घेऊन प्रकट झाला. तो अमृतकलश देवांनी घेतला. ते पाहून दैत्यही तेथे धावून गेले. अमृतासाठी देव-दानवांचे भीषण युद्ध झाले. त्यात देव पराभूत झाले आणि अमृतकलश घेऊन दैत्यांनी पलायन केले. त्यावेळी विष्णू मोहिनीचे रूप घेऊन तेथे आला. मोहिनी रूप पाहून दैत्य मोहित झाले. ते पाहून मोहिनी म्हणाली, तो अमृतकलश मला द्या, मी अमृत देव आणि दैत्यांना सारखे वाटप करते व ते दैत्यांनी ते मान्य केले. आणि अमृतकलश मोहिनीजवळ दिला. मोहिनी देवांना अमृत वाटप करीत असतांना राहू तेथे आला. आणि चंद्र व सूर्य यांच्यामध्ये बसला. त्यामुळे चंद्र-सूर्यांच्या मध्ये बसलेल्या राहूला अमृत वाटप केले गेले त्याने ते प्राशन केले. मोहिनीरूप भगवंताने ते जाणले आणि सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद केला. तथापि अमृत प्राशनामुळे तो मृत्यू पावला नाही. आपली फसवणूक केली म्हणून देव-दैत्य आपसात लढू लागले. पण अमृतप्राशनामुळे देवांना मृत्यू येत नव्हता, तर दैत्य रणांगणावर मृत्यूमुखी पडत होते. तेंव्हा राक्षसांनी रणांगणातून पळ काढला. दैत्यांचा पराभव झाला पाहून देव हर्षभरीत झाले.

हे दृश्य शंकराने पाहिले, सर्व देवाचेही तेथे आगमन झाले त्या स्थळाला विष्णुतीर्थ हे नांव प्राप्त झाले. भगवंत संतुष्ट झाले आणि वर देते झाले की, सकलतीर्थाचे ठायी देवांचे वास्तव्य असते. म्हणून ब्राह्मण असो, शूद्र असो की स्त्री असो, जे या तीर्थात स्नान करतील ते मोक्षपदाला जातील. तसेच धर्म, अर्थ, काम,

मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ प्राप्त होतील. सकलतीर्थात स्नान करून सकलेश्वरांचे दर्शन देणाऱ्याच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतील. एवढे बोलून महादेव अतर्धान पावले. सकलेश्वराच्या अग्रेय दिशेला अमृतेशाची स्थापना केलेली आहे. तेथे साक्षात् धन्वंतरीचा अवतार झालेला आहे. तसेच तेथे वैद्यनाथही आहे. त्यांचे दर्शन घेतल्याने आरोग्यप्राप्ती आहे. सकलेश्वराच्या नैऋत्येला पापनाश तीर्थ आहे. तेथे सर्व देव वास्तव्य करतात. तेथे पद्मपदी तीर्थ आहेत, पद्मपदी लिंगही आहेत. त्या तीर्थात स्नान केल्याने अनंत फले मिळतात.

एकदा महादेव विष्णुकडे आले आणि म्हणाले, हे भगवन्, तुम्ही स्त्रीरूप मोहिनीरूप धारण केले होते असे ऐकले आहे. ते मोहिनीरूप पहाण्याची माझी इच्छा आहे हे ऐकून विष्णूला आश्चर्य वाटले ते म्हणाले की, पूर्वी दैत्यांना मोहित करण्यासाठी मी मोहिनीरूप धारण केले होते. तसे करणे आता शक्य नाही ते ऐकून महादेवाला क्रोध आला. थोडा वेळ विष्णू बाजूला गेले. तेवढ्यात विष्णूने भिम्बीणीचे रूप धारण केले. ती तेजःपुंज होती, कानात कुंडले, केशात फुलांचे हार माळलेले, भ्रमराप्रमाणे गुंजारव करणारी, मयुराप्रमाणे नृत्य करणारी, कोकीळेप्रमाणे मधुर स्वर काढणारी मनोरम स्त्री-भिम्बीणी सर्वांनी पाहिली. ती शंकराजवळ आली. शंकराने तिचा हात हातात धरला. तिच्याकडे दृष्टीक्षेप टाकला. आणि हात जोडून स्तब्ध राहिला आणि आत्मरूप पाहून विष्णूला शरण गेला आणि म्हणाला, काय विष्णूची माया आहे, शरण जातो त्याला माया मोह होत नाही. हे ऐकून सर्वजण आश्चर्यचकित झाले. तेंव्हा विष्णू म्हणाले, तुला हे समजण्यासाठीच मी हे रूप धारण केले होते. हे शंभो, आतापासून तू या मायेला नमस्कार करीत जा.

सूत पुढे म्हणाले, नंतर विष्णू अंतर्धान पावले आणि शिवही स्वस्थानी गेले. अशा प्रकारे मायेने मोहित झालेल्या शंकराला विष्णूने मोहमुक्त केले.

अध्याय चौथा

मायामोचन तीर्थारव्यान

एकदा नारदाने विष्णूला विचारले, हे भगवन्, शिवशंकर तुमच्या मायेने मोहित झाले, असे ऐकले. वस्तुतः आत्म्याला तुमची माया बाधा करू शकत नाही. तरी शंकर मायामोहित कसे झाले ? तेंव्हा कृपाकरून मला सर्व कथन करा. विष्णुभगवान म्हणाले, माझ्या मायेने शंकराच्या हृदयावर प्रभाव पाडला आणि त्याला मोहीत केले. पण जे नम्र भावाने मला शरण येतात त्यांना माझी माया ग्रस्त करू शकत नाही. त्यावर नारदाने विनंती केली, हे भगवन्, मला प्रत्यक्ष तुमची माया दाखवता का ? हे ऐकून विष्णु म्हणाले, हे मुनीराज आपण इलावृत्तावर फिरावयास जाऊ. ते दोघे फिरत फिरत इलावृत्तावर आले. तेथे आरण्यात त्यांना एक विहीर दिसली. नारद स्नान करण्यासाठी विहीरीत उतरले. ते जलमग्न झालेले पाहून विष्णू अंतर्धान पावले. नारद स्नान करून विहीरीबाहेर आले. पहातात तो सर्व शरीर स्त्रीरूप झालेले. त्यावेळी एक राजा तेथे आला. पूर्णचंद्राप्रमाणे कांतिमान असलेली सुंदर स्त्री त्याने पाहिली. तो तिच्यावर मोहित झाला. ती ही त्याच्यावर मोहित झाली होती. तो तिला घेऊन आपल्या राजधानीस गेला आणि सुखोपभोगात मग्न झाले.

यथाकाळी तिला उत्तम पुत्र झाला. त्याचे नांव प्रभव. तो आपल्या गुणांनी माता पित्यांना आनंदित करीत होता. नंतर नारदीला प्रभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापती, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमार्थी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वाजित, सर्वधारी, खर, नंदन, जय, विनय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमाविरोधी, विकृती, लांबी, विलंबी, विकारी, शार्वरी, प्लव, शुभकृत, वसुधा, विभावसु, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, प्रमादी, आनंद, राक्षस, अनक, रुद्राक्षी, पिंगल, कालमुक्त, सिध्दार्थी, रौद्र, दुर्मती, दुद्रुभी, रक्ताक्षी, रुधिरांतकारी, क्रोध, अक्षय, क्षय, प्रभव, पराभव असे साठ पुत्र झाले. त्यामुळे मातापित्यांना आनंद झाला. जगात आपल्याइतके सुखी कुणीच नाही असेल्यांना वाटले. मायेने मोहित झालेली नारदी अतिशय आनंदित झाली. शूर संपन्न पती लाभल्यामुळे ती स्वतःला भाग्यवान समजत होती आणि सुंदर, गुणवती पत्नी व पुत्रौर्ध्व लाभल्यामुळे आपणही भाग्यवान आहोत असे राजाला वाटले.

सूत म्हणाले, नंतर कांही दिवसांनी त्याचा प्रथम पुत्र ज्वरदाहाने पीडित झाला. त्यातच त्याचा अंत झाला. नारदीला दुःख झाले नंतर काळच फिरला. नारदीचा दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा असे एका पाठोपाठ एक एक करीत सर्व मुले मृत्युमुखी पडली. कांही दिवसांनी ज्वरदाह होऊन पतीचाही मृत्यू झाला. नारदीवर दुःखाचा डोंगरच कोसळला. तिला वाटले आपण पूर्वे जन्मी पाप केले असेल त्याचे फळ या (१४)

जन्मी भोगावे लागत आहे. अशा प्रमारे दुःखाचा कडेलोट झाल्यामुळे तिने सती जाण्याचा निश्चय केला. सती जाण्यापूर्वी सती धर्माप्रमाणे धर्मपरायण ब्राह्मणांना दान-दक्षिणा देऊ लागली.

तेवढ्यात कृपासागर विष्णु वृद्ध ब्राह्मणाच्या रुपाने तेथे आले. आणि त्याने स्त्रीला दान मागितले. ती दान देऊ लागली. तेंव्हा तो वृद्ध ब्राम्हण म्हणाला, संकल्पावाचून दान देऊ नये. संकल्पासाठी ती ब्राह्मणाला घेऊन नदीतीरावर गेली. तिने ब्राह्मणाचे पाय धुतले. तेंव्हा ब्राह्मण म्हणाला, प्रथम पूर्वजांचे स्मरण कर. ते ऐकून ती बोलली. हे ब्राह्मण, माझा सासरा मरण पावला. तो आठवत नाही. मग आई-वडिलांचे स्मरण करण्यास ब्राम्हणाने सांगितले. मला आई-वडीलही आठवत नाहीत. त्यावेळी ब्राम्हणाने विचारले की, तुला काहीच आठवत नाही तर तुला दान कसे करता येईल ? तू कुणाची मुलगी ? कुणाची सून ? तू ब्राह्मणाची, क्षत्रियाची, वैश्याची, की शूद्राची ? तुला कुळच नाही. कुळ नसलेल्या स्त्रीला सती जाता येत नाही आता प्रधानाला बोलावून आण व त्याच्याकडून तुझ्या पतीचा अंत्यविधी कर. त्याप्रमाणे प्रधानाने तिच्या पतीचा अंत्यविधी केला.

नंतर ती आपल्या नगरात जाऊ लागली. त्यावेळी तो वृद्ध ब्राम्हण म्हणाला, तू सती जाण्यासाठी व चितारोहणासाठी सिद्ध झाली होतीस. म्हणून तू नगरात जाऊ शकत नाहीस. व हे ऐकून तिला अपरिमित दुःख झाले व ती देहत्यागास प्रवृत्त झाली. हे पाहून त्या ब्राह्मणाने तिचे सात्वन केले आणि म्हणाले तू प्राप्यत्याग करू नकोस, प्राणत्याग करायचाच असेल तर तत्पूर्वी तुला प्रायश्चित्त घ्यावे लागेल. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे ती प्रायश्चित्त घ्यावयास तयार झाली. म्हणाली, हे ब्राह्मण, दोन्ही कुलांच्या उद्धारासाठी मी प्रायश्चित्त घेण्यास सिद्ध आहे. आपण प्रायश्चित्त रत्नां. तिच्या म्हणण्यानुसार ब्राह्मण तिला घेऊन तीर्थार गेला. संकल्पपूर्वक न्यायश्चेत्तविधी करवा लागतो म्हणून तिला तीर्थात स्नान करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तिने तीर्थात स्नान केले. स्नान केल्याक्षणीच नारदीचे नारदात रुपांतर झाले. इकडे ब्राह्मणानेही आपल्या ब्राह्मण रुपाचा त्याग केला आणि आपले मूळ विष्णुरूप प्रकट केले. शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णूस बघताच नारद लज्जित झाला. त्याने नम्रभावे विष्णूला सांष्टांग नमस्कार केला आणि म्हणाला, हे भगवन्, तुमची माया अगाध आहे. त्यावेळी भगवान विष्णू म्हणाले, हे नारदा, माझ्या मायेने तुझा पराभव केला. माझी माया ज्ञानी लोकांनाही मोहित करू शकते. त्यात तुला प्रत्यक्ष बघावयाची इच्छा होती. त्याप्रमाणे तुला माझ्या मायेने मोहित केले. एवढा ब्रह्मज्ञानी नारद पण त्याचा अहंकार पूर्णतः नष्ट झाला नव्हता. म्हणून त्याने अहंकारवश होऊन विष्णूला शाप दिला की, तुलाही एकदा स्त्रीत्व प्राप्त होईल. तो शाप ऐकून भगवान विष्णू म्हणाले, तुझ्या शापाप्रमाणे मला स्त्रीत्व प्राप्त झाले तरी मी मायेने (१५)

ग्रस्त होत नाही एवढे बोलून विष्णु अंतर्धान पावले. आणि नारदही स्वस्थानी निघून गेले.

सूत म्हणाले, जेथे नारदाचा मायामोह दूर झाला. त्या स्थळाला मायामोचन तीर्थ हे नांव प्राप्त झाले. त्याला तीर्थराज म्हणतात, त्यात स्नान करून पितरांना तर्पण करावे. त्यांना विष्णुलोकाची प्राप्ती होते. तेथे नारदाचा वास असतो आणि भगवानही तेथेच राहतात. मायामोचन तीर्थ भक्ताला सिद्धी देते व कार्यासिद्धीही करते. व्यक्तिपात, वयधृतीला यात स्नान केले असता मुक्ती मिळते. असे मायामोचन तीर्थाचे पुण्यकारण आख्यान तुला सांगितले.

अध्याय पाचवा

कोलभैरवावतार, ब्रह्मवाणी उद्भवकथन

ऋषींनी सुतांना विचारले की, परमानंदकारक कोलभैरव, सिद्धेश्वराचे चरित्र

आम्हाला सांगा.

सूत म्हणाले, पूर्वी जगभिन्न नावाचा एक ब्राह्मण होता. त्याला महाशांती नावाची पत्नी होती. यथाकाल त्यांना पुत्र झाला. त्याचे नाव परमान तो सर्व लक्षणांनी दुरुल होता. श्रद्धावान होता, अग्नीची व गुरुची सेवा करीत होता. जगभिन्नाच्या दुसऱ्या दुलाचे नांव परमानंद होते. वडिलांनी त्याला राजाजवळ पाठवून त्याच्याकडून सिद्धलिंग करवून घेतले. तेथे लोकनाम नावाचा असुर लोकांना त्रास देऊ लागला. दार्शनिक लोकांचा छळ करू लागला. त्यामुळे पाप वाढले. त्या पापाच्या शांतीकरिता आणि तपस्वी लोकांच्या सुखासाठी कोलभैरव उत्पन्न झाले. ते अतिशय बलवान होते ते करवीर क्षेत्राच्या दक्षिणेकडे तपश्चर्या करू लागले. त्याच्या तपश्चर्येने अंबा नम्रन्न झाली. त्याला म्हणाली, तू सिद्ध आहेस. लोकांना सिद्धी देणारा आहेस. म्हणून तू यापुढे सिद्धेश्वर या नावाने प्रसिद्ध होशील.

नंतर सूत पुढे म्हणाले, ब्रह्मवाणीचे ठिकाणी कामरूप महादेव प्रसन्न झाला. ज्याच्या स्मरणाने सर्व पापापासून मुक्ती मिळते, जो महान पुण्यकारक, यश देणारा, शक्र, त्याने अतिशय सुंदर रूप धारण करून ऋषी-मुनिंना मोहून टाकले. त्यामुळे सर्व ऋषी अतिशय संतापले आणि तत्क्षणी शपथ दिला की, तुझे लिंगपतन होईल. त्या शपाप्रमाणे तत्काल लिंगपतन झाले. पृथ्वीवर पडले. ते पाहून देव, ऋषी, मुनी, भयभीत झाले. लिंग प्रसन्न व्हावे म्हणून प्रार्थना करू लागले. जे सत्य, ज्ञानमय, अन्न, नित्य, सत चित्, आनंदरूप, सुखात्मक असे शंभूलिंग त्याला नम्रभावे नमस्कार असो जे शुद्धबुद्ध, पूर्णरूप, सुखरूप, जे सर्वाठिकाणी समान असे वेदात वर्णन केले आहे, त्या आत्मलिंगाला आमचा नमस्कार, ब्रह्मदेवाच्या प्रसादाने समस्त विश्व निर्माण होई. विष्णु ज्याचे पालन करतो, तो रुद्र म्हणून जगाचा संहार करतो, त्या शंकराच्या आत्मलिंगाला आमचे वंदन. ज्याच्यात परभाव नाही, अपर नाही, ज्याच्या भीतीने वायू वहातो, पंचमहाभूते आपापली कामे करतात. त्या आत्मलिंगाला आमचा मनोभाव नमस्कार.

सूत म्हणाले, याप्रमाणे स्तवन केल्यावर साक्षात् प्रभू अवतीर्ण झाले. त्याचे सहस्र सूर्याचे तेज पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले. लोकपाल आहे. विचारविमर्श करू लागले. काय हे रूप, काय हे गुण, ऐश्वर्य, ज्याला देश काळ-वस्तु नाही. असे कसे होऊ शकते, असे बोलू लागले. विष्णुच्या चरणाचे स्मरण करू लागले. लोकपाल विष्णुच्या चरणाचा शोध घेऊ लागले. काही काळाने ते चरण खाती पडले. ते

विनाशरीर होते. ते पाहून ब्रह्मदेवालाही आश्चर्य वाटले. चरण दिसत होते पण मस्तक दिसत नव्हते. ब्रह्मदेव कामधेनूला साक्षीला घेऊन आले. विष्णु लोकपालांना घेऊन आले. ब्रह्मदेव म्हणाले मी पाय व मस्तक पाहिले. साक्षीला कामधेनू आहे. कामधेनूला ब्रह्मदेव म्हणतात ते खरे आहे अशी साक्ष दिली. विष्णु तेथे होते. ते म्हणाले, ब्रह्मदेव खोटे बोलतो आहे. म्हणून ब्रह्मदेवाला शाप दिला की, तू जलरूप होशील. ब्रह्मदेव तत्काळ वाणीरूप जल झाले. त्याचे नांव ब्रह्मवाणी. ती धारासूर्याजवळून उगम पावली. ती प्रतिगंगाच आहे. तेच वाणीसंगम नावाचे प्रसिद्ध तीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने पापनाश होऊन विष्णुपदाला जातो.

पूर्वी विष्णुमित्र नावाचा ब्राह्मण अंबापुर येथे राहत होता. त्याने अंबापुराजवळ असलेल्या ब्रह्मवाणीचे ठिकाणी दुर्धर तप केले. ब्रह्मवाणी हे परमपवित्र तीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने सर्व प्रकारचे पाप नष्ट होते. विष्णुमित्राने ब्रह्मवाणीत स्नान केले आणि मनोभावे शिवाचे स्तवन करू लागला. सूर्याचे तेज असलेल्या, चतुर्भुज, त्रिशूल धारण करणाऱ्या नीलकंठाला माझा नमस्कार असो. वृषभावर असणाऱ्या जितेंद्रीय अशा शंभू महादेवाला माझा नमस्कार असो. तेंव्हा भगवान शंकर प्रकट झाले आणि म्हणाले, हे विष्णुमित्रा, तुझ्या तपश्चर्येमुळे मी प्रसन्न झालो आहे. तू पाहिजे तो वर माग. त्यावर विष्णुमित्र हात जोडून म्हणाला, हे प्रभो, मला स्वतःसाठी काही नको, आपण प्रसन्न झाला आहात तर, लोकहित साधण्यासारखा वर द्या. तो म्हणजे तेथील ब्रह्मवाणी तीर्थात कोणी स्नान करतील, त्यांचे सर्व मनोरथ पूर्ण व्हावेत. शिवशंकराने प्रसन्न अंतःकरणाने तसा वर दिला, तसेच जे कुणी या तीर्थात स्नान करतील त्यांना सिद्धीही प्राप्त होईल.

तेथे पूर्वी दंतासुर रहात होता. या तीर्थात स्नान केल्याने त्याला सिद्धी प्राप्त झाली. त्याच्या पत्नीनेही ब्रह्मवाणी जलात स्नान केले. त्यामुळे तिच्या अंगी पातिव्रत्याचे सामर्थ्य निर्माण झाले. तिच्या सामर्थ्याने दंतासुराचे मरण चुकविले त्यामुळे आपल्या सामर्थ्याचा तिला गर्व झाला. अहंकार निर्माण झाला. अभिमान अहंकार हा फार मोठा शत्रु आहे. अशा व्यक्तीला व्रताचे फल मिळत नाही. ते निष्प्रभ होते. अशा स्थितीत तिने नदीत स्नान केले. तेंव्हा तिचा व्रतभंग झाला आणि योगिनीकडून दैत्य ठार झाला. तथापि ती श्रेष्ठ पतिव्रता होती. या तीर्थराजाच्या माहात्म्यामुळे तिच्या मनात पुन्हा श्रद्धा निर्माण झाली. श्रद्धेचेही एक सामर्थ्य असते. त्या श्रद्धेमुळे तिचा उद्धार झाला. एवढे बोलून देव अंतर्धान पावले. सूत म्हणाले, व्रतभंग होऊ नये म्हणून सवधर्मपालन करावे. धर्मक्षयाने सर्वनाश होतो. त्याचे रक्षण धर्म करतो.

ऋषी म्हणाले, दंतासुराच्या पत्नीचा व्रतभंग झाला हे अवटित आश्चर्य कसे घडले ? कृपया आम्हाला सांगा.

सूत म्हणाले, दंतासुर घुर होता, अत्याचारी, अधर्मी होता. म्हणून त्याच्या नन्वेच सगळी योगिनीने त्याच्या बरोबर युद्ध सुरू केले. तो योगिनी बरोबर युद्ध करू लागला. पण त्याचा वध होईना. तेंव्हा भगवंताच्या तक्षात आले की, दंतासुराची नन्वे पतिव्रता आहे. आणि तिच्या पातिव्रत्याच्या सामर्थ्यामुळे त्याचा वध होत नाही म्हणून त्यांनी पतिव्रत्याचा नाश करण्याचा विधी केला. स्त्रीरूप धारण करून, तो कुत्रे हत्ती धरून ती दंतासुराच्या पत्नीकडे आली. आणि म्हणाली, हे पुत्री, भगवन्नासाठी मला पाणी दे. हे ऐकून ती हसली. तिला हसलेली पहाताच शूनी म्हणाले. हे बघ मुली, मी तुझी आई आहे आणि मी बहिण. पूर्वजन्मी तुझी आई नव्हते व्रताने राहत होती. म्हणून ती शूनी झाली. तूही शूनी होशील. त्याकरीता नन्वे अचरण कर. त्यामुळे तुला सद्गती मिळेल. पातिव्रत्याच्या अभिमानाने जर नन्वेचन केले नाहीस तर तूला शूनीचा जन्म मिळेल आणि माझ्याप्रमाणे तुझी गती इतकी कोणता धर्म म्हणशील तर सावध होऊन ऐक. हा धर्म श्रुती-स्मृतीने सांगितला इतके जो दुसऱ्याची चिंता करतो, याप्रमाणे दुसरा धर्म नाही. असुर कान्येने इतक्याकित होऊन त्याप्रमाणे केले. तिचा व्रतभंग झाला. आणि तत्काळ तिचा पती नष्ट नवला. असे हे व्याख्यान तुम्हाला सांगितले. ब्रह्मवाणीच्या संदर्भात अजून एवढे विचारवयाचे असल्यास विचारा.



अध्याय सहावा

भारताख्यान, गोदेवी धर्मोपदेश

ऋषी म्हणाले, ब्रह्मवाणीचे आख्यान सांगा, तसेच योगिनीभोवती जी तीर्थ आहेत त्याचे माहात्म्यही कथन करा.

सूत म्हणाले, या योगिनी परिसरात असंख्य तीर्थ आहेत. त्यातील काहीचे तीर्थमाहात्म्य सांगतो. आम्ही असे ऐकले आहे की, योगिनी ही मूळपीठ आहे. तसेच कोलभौरव, सिद्धलिंग, वाणीजल हे तत्काळ पाप नाश करणारी आहेत. गोदेवी माहात्म्य हे सर्व दोष नाहीसे करणारे आहे. गो हा शब्द वाणीवाचक आहे. त्याची अधिष्ठात्री देवता आहे गोदेवी.

पूर्वी कवी नावाचा ब्राह्मण होता. तो वेदवेदांग पारंगत होता. वागदेवीचा उपासक होता. योगिनीच्या दक्षिणेकडे तिचे स्थान आहे. तेथे त्याने वागदेवीची उपासना केली. वागदेवता त्याच्यावर प्रसन्न झाली. प्रकट झाली आणि म्हणाली, वर माग. कवी म्हणाला, हे देवी, तू प्रसन्न झाली आहेस, तेंव्हा सर्वलक्षणयुक्त व सर्वसाधक असा पुत्र मला दे. देवी तथ्यास्तु म्हणाली आणि अंतर्धान पावली.

देवीने दिलेल्या वरप्रमाणे कवीला यथाकाल पुत्र झाला. त्याने त्याचे नाव भारत ठेविले. भारत वाढू लागला. पाच वर्षांचा झाला आणि बालवयातच तो सरस्वतीची उपासना करू लागला. शुद्ध अंतःकरणाने मनःपूर्वक केलेली उपासना पाहून देवी सरस्वती तेथे प्रकट झाली. त्यांनी तिला आपल्यासमोर पाहिले. तो तिचे स्तवन करू लागला. श्वेतवस्त्रधारी, श्वेत कमलावर बसलेली, चतुर्भुज असलेली हे देवी तुला नमस्कार असो. एका हातात पुस्तक, दुसऱ्या हातात स्फटिक माला, तिसऱ्यात वीणा व चौथ्या हातात कमल पुष्प धारण केलेली, तुला वंदन असो. असे स्तवन केल्यावर कवीच्या शरीरातून तेज बाहेर पडले आणि तो अंतर्धान पावला. पुत्र भारताला अतिशय दुःख झाले. तो शोक करू लागला. त्याने त्याचे उचित अंतिम संस्कार केले. तथापि तो शोकग्रस्त होता. त्याची ती अवस्था पाहून देवी सरस्वती त्याचे सांत्वन करू लागली. ती म्हणाली, भारता, आता शोक करू नकोस, आई, वडील, बहीण, भाऊ, मित्र सर्व काही मीच आहे. मी सांगते त्याप्रमाणे धर्माचरण कर. तुला सुखप्राप्ती होईल. एकाग्र मनाने ऐक. आठ वर्षे ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, तुझी दिनचर्या नियमित असावी. प्रातःकाली उठून गावाच्या उत्तर दिशेला बहिर्दिशेला जावे, मुखमार्जनेतर नदी किंवा तलावात स्नान करावे. शुभ वस्त्राने अंग पुसावे. कपाळी तिलक लावावा. एकशे आठ गायत्री मंत्राचा जप करावा. शांतीसूक्ताचा पाठ करावा. भक्तीकार्य करावे, गुरुला आणि वृद्धांना नमस्कार करावा. मात्र या सर्व समयी यज्ञोपवित असले पाहिजे. नाहीतर सर्व व्यर्थ जाते. नंतर गुरुच्या आज्ञेने भिक्षा

नन्दी गुरुच्या आज्ञेनेच भोजन करावे. नंतर वेदाध्यायन आणि वेदपठण करावे. उच्यते पूर्ण झाल्यावर गुरुदक्षिणा द्यावी. नंतर गृहस्थाश्रम स्वीकारावा. शुद्ध गोत्रातील दूध स्वीकारावी. वधू पवित्र कुळातील असावी. विकत घेतलेल्या वधूशी केलेला विवाह असुरविवाह जाणावा. परस्परांच्या संमतीने केलेला विवाह हा गंधर्व विवाह होय. दुद्ध करून आणलेल्या वधूशी केलेला विवाह हा राक्षस विवाह होय, त्रास देऊन केलेला विवाह पिशाच्य विवाह समजावा. ब्राह्मविवाह हा कल्याणप्रद असतो ब्रह्मविवाह करून गृहस्थाश्रम स्वीकारावा. भोजनापूर्वी वैश्वदेव करावा. अतिथी आला नन्दीचे आतिथ्य करावे. अभिष्ट देवतेचे पूजन करून नंतर भोजन करावे. विष्णु, रुद्र, राजपती, लक्ष्मी, पार्वती अन्य सर्व देवता मीच आहे. माझ्याशिवाय काही नाही. नन्दी टिकाणी मीच आहे.

एवढे बोलून सरस्वती पुढे म्हणाली, आता पूजा सांगते. प्रथम इष्ट देवतेचे घटन करावे. तिची प्रतिमा दृष्टीपुढे आणावी. तिची सालंकृत विधीपूर्वक पूजा करावी. प्रथम आचमन करावे. नंतर देवीला स्नान घालून वस्त्र परिधान करावा. नन्दी गंध, अक्षता, पुष्पार्पण करून, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आणि शेवटी दक्षिणा उज्जण करावी. असे केल्याने सुखे प्राप्त होतात. आसवती रहात नाही. आणि उत्तिनतः ते मला येऊन मिळतात. एवढे बोलून वागदेवता अंतर्धान पावली. देवीच्या अङ्गप्रमाणे आचरण केल्यामुळे भारतही कृत कृत्य झाला.



केदाराख्यान, विमलचरितानुवर्णन

ऋषीने विचारल्यावर सूत म्हणाले, ज्याने भोग लालसा सोडली, जो ज्ञाननिष्ठ झाला आणि निष्ठापूर्वक देवीचे अनन्य भावाने स्मरण करू लागला, त्याची श्रद्धायुक्त भक्ती पाहून देवी भारती कवीपुढे साक्षात प्रकट झाली. त्याला आनंद झाला आणि तिचे स्तवन केले. तुझ्या कृपेने मी धन्य झालो. तुझी प्रतिमा अगाध आहे. हे दृष्य पहाण्यास सर्व देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जमा झाले. देवांनी पुष्पवृष्टी केली. सर्व जण आनंदित झाले.

तेवढ्यात आकाशातून देवी प्रकट झाली. तिला पाहताच सर्व देवांनी तिला नमस्कार केला. त्याचा स्वीकार करून ती म्हणाली, मी योगोदेवी आहे. लोकांना भुवती देण्यासाठी मी येथे रहाते. जे मला पहातील त्यांना चारही भुवती मिळतील. येथे वास करणाऱ्यांना संपत्ती प्राप्त होईल. आणि येथे स्नान करतील त्यांना पुत्रपौत्रादि सौख्य मिळेल आणि त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. एवढे बोलून देवी अंतर्धान पावली.

देवीच्या नैऋत्येला गोदेवीची स्थापना केली आहे. तिच्या स्मरणाने सर्व पाप नष्ट होते. तेशे परमानंद सिद्ध असलेले कौलभैरव नावाचे लिंग आहे. ते सिद्धलिंग म्हणून प्रसिद्ध आहे. सर्व सिद्धी प्रित्यर्थ याची स्थाना केलेली आहे. मूळपीठ गोदेवी, कौलभैरव व सिद्धलिंग याचे वाणीसंगम तीर्थाच्या जलाने पूजाअर्चा केल्याने अगणित पुण्य मिळते. याविषयी तुम्हाला एक पुरातन कथा सांगतो.

कृतयुगात धारा नावाच्या पर्वतावर एक ब्राह्मण रहात होता. तीर्थयात्रा करीत करीत तो अंबाक्षेत्री आला. येथील दशग्रंथी, विद्वान ब्राह्मणांना भेटला. त्यांनी येथे येण्याचे प्रयोजन विचारल्यावर भो म्हणाला, मी पापी आहे. माझे पाप नष्ट व्हावे म्हणून मी येथे आलो आहे. तेंव्हा माझे पाप कसे आणि कशाने नष्ट होईल ते कृपया मला सांगा. तेंव्हा ब्राह्मणांनी विचार विनिमय करून सांगितले की, त्यासाठी तुम्हाला तिथेषट्क विधी करावा लागेल. ब्राह्मणाने ते मान्य केले. आणि तो विधी करण्यास प्रारंभ केला. त्याने आरंभी सर्वतीर्थाचे स्नान केले. योगिनीचे दर्शन घेतले. नंतर मूळ पीठला जाऊन शबरीतीर्थात स्नान करून योगेश्वरीचे दर्शन घेतले. जो याच क्रमाने आचरण करतो. त्याचे ब्रह्महत्यादिचे पाप नष्ट होते. त्याप्रमाणे ब्राह्मणाने केले आणि तो ब्रह्मवाणीला आला. स्नान करण्यासाठी तीर्थात उतरला. तीर्थाच्या काठावर एक कुत्रे होते. त्याच्या बरोबर पाण्यात उतरले. तेवढ्यात ब्राह्मणाने आवाज ऐकला. त्याने आकाशाकडे पाहिले तर ते श्वान विमानात बसले होते. त्याच्याबरोबर देवांगना होत्या. आणि हे विमान स्वर्गाकडे जात होते. त्याचे दैवद्वालाही आश्चर्य वाटले.

(२२)

त्याने विचारले की, विमान स्वर्गाकडे का आले ? तेंव्हा देवदूतांनी सर्व वर्तमान सांगितले. तेंव्हा ब्राह्मणालाही, तुम्ही खरोखर धन्य आहात. तुमची सर्व पापे दूर झाली आहेत. तुम्हाला मोक्ष मिळेल. अरे, तुझ्या बरोबर आलेल्या श्वानाला या तीर्थात स्नान केल्याने स्वर्गप्राप्ती झाली. तुम्ही तर विधीपूर्वक स्नान केले. तुला किती पुण्य मिळेल ? हे तीर्थषट्क करणाऱ्यांच्या पुण्याची गणना ब्रह्मदेवसुध्दा करू शकत नाही. तसेच अंबिका क्षेत्री अनेक तीर्थ आहेत. ज्यात स्नान केल्याने माणसांची सर्व पापे नष्ट होतात.

सूत पुढे म्हणाले, जयंती क्षेत्री केदारनाथ म्हणून प्रख्यात आहे. ते पापोद्धारक आहे त्यासंदर्भातील कथा ऐका. पूर्वी पृथुनामक नगरीत जयंत नावाचा ब्राह्मण रहात होता. त्याच्या पुत्राचे नाव विमल होते. तो विमल जन्मला तेंव्हा त्याचे भविष्य जन्म घेण्यासाठी वडिलांनी ज्योतिष्याला बोलाविले. ज्योतिष्याने जन्मकाली अन्तेत्या ग्रहस्थितीवरून त्याचे भविष्य सांगितले की, तुझा हा मुलगा सुरापान करणारा नृत्यलोक होईल. परंतु नंतर सत्संगतीने वैराग्य प्राप्त होईल. त्यामुळे त्याला शंकराचा नमस्कार होईल. अंती त्याला योग्याला जी गती मिळते, ती गती मिळेल. हे आपल्या मुलाचे भविष्य ऐकून त्याला आनंद झाला व दुःखही झाले.

यथाकाल विमल मोठा झाला. कुसंगतीमुळे त्याची बुद्धी भ्रष्ट झाली. त्याची आई, जयंतची पत्नी घर सोडून निघून गेली. व्यक्तिचार करू लागली. त्यामुळे जयंताला अंतर् दुःख झाले. मुलगाही दुःखी झाला. काही काळाने दुःखी अंतःकरणाने मरण न घेता आणि जयंताला चोरांची संगती लाभली. त्यामुळे तोही चोऱ्या करू लागला. दळलेभाने त्याने एका ब्राह्मणाची हत्या केली. त्या द्रव्याने तो जारकर्म करू लागला. अन्नाच घेऊन करीत फिरत फिरत एका नगरात आला. एक गणिकेच्या घरी गेला. सुरा नग्न केली. त्या गणिकेशी त्याचा संबंध आला. त्यावेळी त्याच्या मनात विचार आला की, आपली आई घर सोडून आणि व्यक्तिचार करू लागली ती हीच तर नसेल ? अन्नाच विचार मनात येताच त्याने गणिकेस विचारले, तू कोण आहेस ? कुटुन आलीस ? कुणाची कन्या व कुणाची पत्नी आहेस ? तिला त्याने वडिलांची शपथ घातली अन्ने: खरे सांग म्हणाला. मग गणिकेने आपल्या आयुष्यात काय काय घडले, ते खरे खरे सांगितले. ते ऐकून तो दुःखी झाला. स्वतःचीच निंदा करू लागला. तो म्हणाला, नाझ्याइतके पाप त्रिलोकात कुणी केले नसेल.

पश्चात्तापदग्ध अंतःकरणाने तो विद्वान ब्राह्मणाकडे गेला म्हणाला, मी पापिष्ठ आहे यातून मुक्त होण्यासाठी प्रायश्चित सांगा. ब्राह्मण म्हणाले, अंबाक्षेत्री असलेल्या केदारनाथला जा. त्याप्रमाणे तो केदारनाथला जाण्यास निघाला. त्याने उपवास सुरू केला पोटात काही नव्हते. तो उपाशी पोटी प्रवास सुरू केला. प्रवास करीत करीत तो अंबाक्षेत्री फिरत असतांना एकदम मुर्छित पडला. तेवढ्यात त्याला घेऊन

(२३)

सोमतीर्थारह्यान, पुरुवसुचरित्र वर्णन

जाण्यासाठी हातात पाश व दंड घेऊन यमदूत आले. त्याला घेऊन जाऊ लागले त्याच वेळी तेथे शंकराचे दूतही आले. आणि त्याला यमदूताच्या पाशातून मुक्त केले. त्यावेळी यमदूत व शंकराचे दूत यांच्यात भांडण झाले. शेवटी यमदूत यमाकडे आले आणि यमाला सर्व वर्तमान सांगितले. ते ऐकून यमराज सूर्याकडे गेले आणि घडलेले वृत्त त्याला सांगितले. तेव्हा सूर्यदेव व यमदेव अंबाक्षेत्री आले. आणि सांगितले की, सूर्यतीर्थ व यमकुंडात स्नान करणाऱ्याची देहशुद्धी होते. तेवढ्यात केदारनाथ तेथे प्रकट झाले. म्हणाले, हे भूदेव विमल, मी तुझ्यावर प्रसन्न झालो आहे, तू सूर्यतीर्थ व यमकुंडात स्नान केल्यामुळे पापमुक्त झाला आहेस. माझे स्मरण कर, माझे स्मरण करणाऱ्याच्या महापातकांचा नाश होतो. त्यांना पुर्नजन्म नाही. आणि अंतिमतः त्यांना मोक्षप्राप्ती होते.

अन्ते: दुतांना विचारतात की, सर्व प्रकारांच्या पापांचा नाश करणारी गंगा इथेच नव्हे तर कशी अवतीर्ण झाली ? आपण सर्वज्ञ आहात. कृपया आम्हाला सांगा. सूर्य अध्यन करू लागले. म्हणाले, पूर्वी विमलज नावाची एक मुलगी मोठ्या सन्मतेनवाने काशी यात्रेला निघाली. बरोबर अन्य यात्रेकरूही होते. त्यांनी तिला अन्तर्लवनेवर येतांना पाहिले. ते लोक अल्पबुद्धीचे होते. ते तिला म्हणाले, तू अन्तर्लवनेवर येऊ नकोस. कारण अन्य क्षेत्री केलेले पाप पुण्यक्षेत्रीही नाश पावते. अन्तर्लवनेवर येऊ नकोस. कारण तुझ्या वडीलांनी इतरांचे द्वय नुकून. तत्प्राप्तीने तर पुण्यक्षेत्राचाच नाश होईल. कारण तुझ्या वडीलांनी इतरांचे द्वय नुकून केलेले आहे. तो सुरापानही करीत असे. तो मातृगमनी होता. अशा प्रकारे नुकून वडिलांनी अनेकविध पापं केलेली आहेत. म्हणून तू आमच्याबरोबर येऊ नयेस. कारण तुझा संसर्ग आम्हाला नको आहे. यात्रेकरूंचे हे वज्रकठोर बोल ऐकून तेच अन्तर्लवनेवर दुःख झाले आणि ती अतिशय दुःखी अंतःकरणाने यात्रेतून परत मागे येऊन:

म. ती प्रवास करीत करीत अंबापुरास आली. तेथील सर्वतीर्थांवर पोचली इन्ने तेथे तिने भवतीभावाने गंगेची आराधना सुरू केली. हे गुणराशी गंगे, तू कली नसून नदीसे करणारी आहेस. भक्तांचे दुःख दूर करणारी आहेस. तुझ्यापासून किमुदन उत्पन्न झालेले आहे. तुझे शरीर प्रणवरूप आहे. अशा तुझ्या मातृरुपाला नम्र नमस्कार आहे. लोककल्याणास्तव तू शरीर धारण केलेले आहेस. तुझे स्मरण करणाऱ्यांचे तू अरिष्ट दूर करतेस. भगवान शंकराच्या मस्तकावर असलेली तु भक्तांना नमस्ती देतेस. तुझ्या कृपाकटाक्षाने सर्वांचे कल्याण होते. हे जननी, माझा तुला इन्तर्लवने नमस्कार असो.

सूरत पुढे म्हणाले, तिने भवतीपूर्वक केलेले स्तवन ऐकून ती भक्तवत्सल गंगा स्वर्गालून पृथ्वीतलावर अवतीर्ण झाली. गंगेने प्रसन्न होऊन तिला वर दिला की, गंगेत स्नान करणाऱ्यांना परमपद मिळेल. उगमस्थानी स्नान करणाऱ्यांना पृथ्वीतलावरील नन्द तीर्थात स्नान केल्याचे पुण्य मिळेल. गंगेत्रीचे माहात्म्य ब्रह्मदेवालाही अगम्य आहे. पूर्वी ब्रह्मदेवाने यज्ञ केला आणि तेथे अवभृथ स्नान केले. ते जल देवदुर्लभ आहे. प्रसन्न झालेली गंगा आकाशातून पृथ्वीतलावर प्रकट झाली. तिचे शरीर उत्तरुत होते. गंगोदक प्राशन करणाऱ्यांचे पाप तत्क्षणी नष्ट होते.

सूरत पुढे म्हणाले, गंगेच्या उगमस्थानाच्या अग्नेय दिशेला सोमतीर्थ आहे. सन्मतीर्थीत स्नान करून जो अमरेश्वराचे दर्शन घेतो तो पापमुक्त होतो. अंती त्याला सन्मुञ्जता प्राप्त होते. त्याचे माहात्म्य अवर्णनीय आहे. या ठिकाणी पुरुवसुला शंकर

प्रसन्न झाले तेव्हा ऋषीने विचारले, पुरुषसु कोण होता ? त्याला शंकर कसे प्रसन्न झाले ?

सूत कथन करू लागले, म्हणाले, सावध चित्ताने ऐका. असितपुरी पूर्वी वैदिक नावाचा ब्राह्मण रहात होता. त्याला वेदांचे ज्ञान होते. त्याला उत्तरायुष्यात पुत्र झाला. त्याने त्याचे नांव पुरुषसु ठेविले. यथाकाल तो वाढत होता. त्याच्या चालण्यात हत्तीचा डौल होता. त्यांची कांती चंद्राप्रमाणे होती. वृत्ती सागरसारखी गंभीर होती. तो पृथ्वीप्रमाणे क्षमाशील होता. बृहस्पतीप्रमाणे बुद्धीमान होता. त्यांच्या अंगी ब्रह्मदेवाची श्रेष्ठता होती. तो कर्मदक्ष, नम्रही होता. वडिलांनी योग्य वेळी त्याची मुंज देवली. एकदा पत्नी-पत्नी बसले असतांना तेशे देवर्षी नारद आले. उभयतांनी त्यांना वंदन केले. आणि आपल्या पुत्रास बोलविले. पुत्र पुरुषसु आला त्यानेही नारदाला नमस्कार केला. नारदाने त्याला पाहिले आणि त्याच्या चेहऱ्यावर दुःखाची छटा उमटली. ते पाहून वडील म्हणाले, हे देवर्षी, पूर्वपुण्याईनच आम्हाला आपले दर्शन घडले. आम्ही धन्य झालो. पण माझ्या पुत्राने नमस्कार केला तेव्हा तुम्हाला चिंता-दुःख का वाटले ? नारद उत्तरले, याला पाहिल्यावर मला दुःख वाटले कारण तुझा गुणवान पुत्र बारावे वर्षी मृत्यु पावेल. एवढे बोलून नारद अंतर्धान पावले. पण नारदाने वर्तविलेले भविष्य ऐकून आई-वडील अतिशय दुःखी झाले. आई-वडीलांना दुःख झालेले पाहून पुरुषसु म्हणाला, त्यात तुम्ही दुःखी होऊ नका. मी महादेवाची तपश्चर्या करून अमरत्व प्राप्त करून घेईन.

त्याप्रमाणे तो महादेवाची तपश्चर्या करण्यासाठी निघून गेला. त्याने शंकराचे ध्यानारस प्रारंभ केला. स्तवन करू लागला. ज्याने पद्मासन घातलेले आहे, मस्तकी जटा धारण केलेली आहे, जटेत गंगा विराजमान झालेली आहे, मस्तकावर चंद्रकला शोभते आहे, नागकुंडलांनी मुख शोभायमान झालेले आहे. त्रिशूल, वज्र, खड्ग, परशू, डमरू, अंकुश धारण केलेले आहेत. गजचर्म परिधान केलेले आहे. वामांगी पार्वती आहे. सभोवती पार्षदगण, ऋषीमुनी आहेत. अशा शंकराचे तो ध्यान करू लागला. निराहार अवस्थेत सोमतीर्थावर त्याने तीन महिने तपश्चर्या केली. त्याचे कठोर तप पाहून शंकर प्रकट झाले. आणि म्हणाले, वत्सा, मी प्रसन्न झालो आहे, पाहिजे तो वर माग. तो म्हणाला, हे भगवन्, आपण प्रसन्न झाला आहात तर मला वर द्या मला मरण नको आहे. मला अमर करा, मला दुसरा काही वर नको आहे. तेवढ्यात त्याने पाहिले की, सर्व दिशा तेजःपुंज झाल्या आहेत. आणि ते तेज सर्व शरिरात प्रवेशले आहे. त्यामुळे त्या बालकाला अमरत्व प्राप्त झाले. ते तेज पुन्हा सोमतीर्थात प्रवेशले. म्हणून त्या तीर्थात स्नान केल्याने अमरत्व प्राप्त होते. म्हणून या तीर्थाचे नाव सोमतीर्थ पडले. सोमतीर्थात स्नान करून अमरेश्वराचे दर्शन घेतल्याने माणूस अमर होतो

महर्षी नारदाचे पुन्हा आगमन झाले. त्यांनी वैदिकाला त्याच्या पुत्राचे स्वरूप सांगितले आणि वैदिकाला मोक्षमार्गाचा उपदेश दिला. तेव्हा, ऋषींनी

आत्मतीर्थ, जयंती आख्यान

सूत सांगू लागले, पुढे त्याला राजकुलात जन्म मिळाला. त्याच्या पित्या म्हणजे राजाचे नाव कामराज आणि राणीचे म्हणजेच मातेचे नांव ललिता होते. राजा राणी सर्वगुण संपन्न होती. तो सुलगा सुलक्षणी होतो. तो राजकुलात वाढत होता. तो आठ वर्षाचा झाल्यावर कामराजाचे निधन झाले. त्यामुळे पुत्र राज्यकारभार होता. तो आठ वर्षाचा झाल्यावर कामराजाचे निधन झाले. त्यामुळे पुत्र राज्यकारभार करू लागला. तेंव्हा इतर छिद्रान्वेशी राजे त्याची कुरापत काढून त्रास देऊ लागले. शेवटी युद्ध करून त्याला राज्यभ्रष्ट केले. तो पदभ्रष्ट राजा संस्कारसंपन्न असल्यामुळे फिरत फिरत अंबापुरास आला. तेथे आत्मतीर्थावर येऊन पोचला. तेथे वेदवेदांगपारां ब्राह्मण पाहून त्याला आनंद झाला. त्याने ब्राह्मणांना साष्टांग नमस्कार घातला ब्राह्मणांना राजवंशी वाटला. त्याने त्यांना आपली कर्मकहाणी सांगितली. आणि त्याचे निरागस पवित्रपण जाणवले व त्याला आशीर्वाद दिला की, तुझे सर्व मनोरूप पूर्ण होतील. ब्राह्मणांनी त्याला कुश दिले. आणि म्हणाले की, हे दर्भ तुझे कल्याण करतील. ते दर्भ हातात घेऊन तो मार्गक्रमण करू लागला. रस्त्यात त्याला सा

इतें दिवस जात होते. पण त्याला संतती होईना. तो चिंतेत पडला तो म्हणजे आला त्याने त्यांना विनंती केली की, महाराज, मला संतती होत नाही. पुत्र झाल्याने पितृऋणातून माणूस मुक्त होतो म्हणून हे ऐश्वर्य काय कामाचे ? पत्नी रूपवती, शीलवती आहे. पण संतती नसून सर्व व्यर्थ आहे. त्याचे म्हणणे ऐकून ब्राह्मण म्हणाले, तुम्ही पती पत्नी मिळून जयंतीतीर्थात स्नान करावे. तुम्हाला संतती होईल. त्याप्रमाणे त्या जयंतीतीर्थात स्नान केले. यथावकाश त्यांना पुत्र झाला. तो सुलक्षणी होता. त्याने पुढे म्हणाले, जयंतीतीर्थाचे स्नान केल्याने दुःख दूर झाले. भाग्योदय झाला जयंती तीर्थात स्नान केल्याने सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. तो परमपदाला पोहोचला जयंती तीर्थालाच भौमतीर्थ असेही म्हणतात. त्याने मुलू पासून मुक्त होतो. या जयंती तीर्थाच भौमतीर्थ असेही म्हणतात. त्याने मुक्त झाला असे हे या तीर्थाचे माहात्म्य आहे.

महान् मुष्मला घातली. ते पाहून इतर राजपुत्राच्या मनात ईर्ष्या निर्माण झाली. अन् अन्नात स्वयंवर मंडपाचे रणागणात रुपांतर झाले. भयंकर युद्ध झाले. आणि तें युद्ध राजकन्येसाठी तथे जमलेल्या राजांनी परस्परची हत्या केली. राजाला वीर नव्हती आपल्या कन्येला आता कुणाला द्यावे ?

नेट्टयात त्याला हा राजपुरुष दिसला. त्याला तो सुलक्षणी वाटला राजाने
 उत्तरे कन्य त्याला दिली. विवाह थाटमाटात साजरा केला. अर्धे राज्य ही दिले
 मन् नट्टदत्तरोबर आपल्या गावाकडे निघालो. त्यावेळी राजाही आपली कन्या
 उत्तरेकडेचर निघाला. मार्गाक्रमण करीत असता आपले शत्रु रस्त्यात दिसले. तेंव्हा
 उत्तरेने वाटली आणि ब्राह्मणाने दिलेल्या दर्भाचे स्मरण झाले. त्याने आपल्या
 कुश शत्रुंवर फेकले. तत्काळ त्या कुशांचे बाण झाले. आणि त्या बाणांनी
 उत्तरेला नाश झाला. शत्रुंचा नाश झाल्यावर पत्नी आणि श्वशुरासह योगिनी क्षेत्रात
 उत्तरे नेट्टे आल्यावर त्याने ब्राह्मणांना नमस्कार केला आणि त्यांनी दिलेल्या कुशांचे
 उत्तरेला नाश झाला. शत्रुंचा नाश झाल्याचे सर्व वर्तमान सांगितले. ते ऐकून ब्राह्मणांना आनंद
 उत्तरेला देऊन शत्रुंचा नाश झाल्याचे सर्व वर्तमान सांगितले. त्यानंतर ब्राह्मणांनी त्याला
 विवाह झाल्याचेही त्याने ब्राह्मणांला सांगितले. त्यानंतर ब्राह्मणांनी त्याला
 उत्तरेला देऊन शत्रुंचा नाश झाल्याचे सर्व वर्तमान सांगितले. ते ऐकून ब्राह्मणांना आनंद
 उत्तरेला देऊन शत्रुंचा नाश झाल्याचे सर्व वर्तमान सांगितले. त्यानंतर ब्राह्मणांनी त्याला

इन्ने दिवस जात होते. पण त्याला संतती होईना. तो विंतेत पडला तो म्हणजे अड आला त्याने त्यांना विनंती केली की, महाराज, मला संतती होत नाही. दुःखाने पितरांचा उद्धार होतो. पुत्र झाल्याने पितृऋणातून माणूस मुक्त होतो दुःख नाही तर हे ऐश्वर्य काय कामाचे ? पत्नी रूपवती, शीलवती आहे. पण संतती म्हणजे न सर्व व्यर्थ आहे. त्याचे म्हणणे ऐकूण ब्राह्मण म्हणाले, तुम्ही पती पत्नी एकत्र बसून जयंतीतीर्थार्ति स्नान करावे. तुम्हाला संतती होईल. त्याप्रमाणे त्या जयंतीतीर्थार्ति स्नान केले. यथावकाश त्यांना पुत्र झाला. तो सुलक्षणी होता.

स्नान पुढे म्हणाले, जयंतीतीर्थाने स्नान केल्याने दुःख दूर झाले. भाग्योदय जयंती तीर्थात स्नान केल्याने सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. तो परमपदाला मुल्य पासून मुक्त होतो. या जयंती तीर्थालाच भौमतीर्थ असेही म्हणतात.

अध्याय दहावा

भीमकुंडेश्वराख्यान, कुवलपारश्व चरित्रकथन

सुत ऋषींना म्हणाले, पुर्वी चक्रवैद्य नावाचा राजा होऊन गेला. तो कर्तव्यदर्श होता लोकांचे हित चिंतणारा आणि हित करणारा होता. त्याच्या राज्यात सुख समाधान होते. लोक सुखाने नांदत होते. एकदा सुधर्मा नावाचा चोरांचा अधिपत त्याच्याकडे आला. त्याच्याजवळ राहिला. त्याच्या संगतीने राजाच्या बुद्धीत फर पडला. त्यामुळे त्याच्या आचरणात बदल होऊ लागला. तो रजोगुणी बनला. चक्रवैद्य राजा चोराधिपतीच्या एवढा अंकीत झाला की, तो म्हणेल तसे वागू लागला. सांगेत तसे करू लागला. चोराधिपतीही मग स्वतःच्या अधिकारात काही गोष्टी करू लागला राजाकडे कुणी आले तर तो त्याचा अपमान करू लागला. तरी राजा काही बोल नव्हता. कुणा अतिथीला राजवाड्याबाहेर त्याने काढले तरी राजा काही कारणहं विचारत नव्हता. असा बराच काळ गेला. एकदा राजवाड्यात मंगलकार्य करवू घेण्यासाठी ब्राह्मणांना बोलविले होते. तर पुरोहिताने वादविवाद करून त्यांना पर पाठविले. ब्राह्मण अपमानित होऊन गेले.

तेवढ्यात एक नऊ वर्षांचे बालक तेशे आले ते वेदविद्या पारंगत होते राजवाड्याच्या दारातच त्याला द्वारपालांनी अडविले. बालक म्हणाले, मला आ जाऊ द्या. द्वारपालांनी त्याला आत प्रवेश दिला. तो राजासमोर येऊन उभा राहिल राजाला म्हणाला, मी विश्वसंचार करून मोठमोठ्या पंडितांना पराभूत केलेले आहे शास्त्रात व काव्यात माझी बरोबरी करणारा कुणी नाही. ते ऐकून पुरोहित म्हणाला काय गर्विष्ठ आहे हे बालक ? मग बालकानेही पुरोहिताचा अपमान केला आणि म दोघांचा वाद सुरू झाला. तेंव्हा प्रथम बालक म्हणाले, भूमी एक आहे. आकाश ए आहे, चंद्र एक आहे, परमपुरुष एक आहे, प्रकृतीही एकच आहे आणि राजा तूही एक आहेस. ते ऐकून पुरोहित म्हणाला, देव दोन आहेत, महादेव व विष्णु, पक्ष दो आहेत, शुक्ल पक्ष व कृष्णपक्ष, जोले दोन आहेत. मार्ग दोन आहेत, इहलोकां परलोकांचा चंद्र व सूर्य दोन आहेत. तेंव्हा बालकाने प्रतिवाद केला की तीन अर्ग तीन वेद, तीन क्षण आणि महादेवाचे मंत्रही तीनच आहेत. चंद्र-सूर्य व राजा हे तीनच आहेत. त्यावर पुरोहितच उत्तरला, पुरुषार्थ चार आहेत, वर्ण चार आहे आश्रमही चारच आहेत. त्यावर बालक म्हणाला, पंच महाभूते आहेत, पाच कर आहेत, चार दिशा व एक राजा आहे. राजपुरोहित त्यावर उत्तरले, सहा रस आहे सहा कारण आहेत, सहा कोश आहेत, सहा शक्ती आहेत. त्यावर बालक उत्तरले सप्त स्वर आहेत, सात लोक आहेत, सात छंद आहेत, सात स्वर्ग आहेत, सा प्रकृती आहेत. हे ऐकून राजपुरोहित म्हणाले, आठ वसु आहेत, आठ महादेवाच

(३०)

हून उग्रहत्. या प्रमाणे अर्थ उच्चारण केल्याने पुरोहिताचे समाधान झाले नाही. ते म्हणून तुला अर्धाचा अर्थ सांगतो. अनुष्ठभ छंदात अर्थ अर्थ आहे. ते ऐकून बालक म्हणाले, एवढा वेळ ब्राह्मणाला त्रास दिलास, त्यामुळे तुला पाप लागले. म्हणून चरित्रित ध्यावे लागेल. हे ऐकून राजाही संतापला. म्हणाला, तू बालक असून तुम्हीच्या उर्मटपणे बोललास हे योग्य नाही. राजाचे बोलणे ऐकून बालकही संतप्त झाले आणि त्याने राजाला शाप दिला की, तुला पिशाच योनी प्राप्त होईल तेंव्हा तुम्हीच्या बालकाला हात जोडून प्रार्थना केली की, आम्हाला क्षमा करा आणि राजालां उग्रहत्. बालक म्हणाले, माझा शाप व्यर्थ ठरणार नाही. तथापि राजाने भीमकुंडात म्हणून केले तर त्याचे पिशाचत्व दूर होईल. एवढे बोलून बालक निघून गेले. त्याप्रमाणे त्याने भीमकुंडात स्नान केल्याबरोबर त्याचे पिशाचत्व दूर झाले आणि राजा आपले म्हणून वर्तमाने चालू लागला. अशा प्रकारे सूतांनी भीमकुंडाचे माहात्म्य कथन केले.

सूताचे कथन ऐकून ऋषींच्या मनात उद्भवलेली शंका त्यांनी विचारली. ती झपां की, भीमकुंडाचे माहात्म्य ऐकून त्यांनी विचारले की, तेशे खरेच भूतपिशाच झाला की नाही ?

त्यावर सूत उत्तरले, तुम्ही चांगली शंका विचारलात. त्याचे उत्तर देतो. पुढे म्हणाले, जे अंबिकाक्षेत्री पुण्यकर्म करतात त्यांना त्यांच्या सर्व पापांचा नाश म्हणून ते परमपदाला जातात. भैरव पिशाच्य योनीतून त्यांना मुक्त करतात. उद्धार म्हणून जे अंबिकाक्षेत्री वास करतात त्यांच्या रक्षणासाठी चारही दिशांना अष्टभैरवांची मूर्तमूर्त केलेली आहे. ते त्यांचे रक्षण करतात. अंबाक्षेत्राच्या वायव्य दिशेला म्हणून लिंग आहे. तेशे दत्तात्रेयांनी तपश्चर्या केली होती. अन्विक्षिकी आदी विद्या म्हणून म्हणतात. असे हे पवित्र स्थान आहे.

दावर ऋषींनी विचारले की, मदालसा ही कुणाची कन्या होती ? कुणाची कन्या होती ? तिचा स्वभाव कसा होता ? कृपया आम्हाला सांगा.

सूत कथन करू लागले. ते म्हणाले, पुरातन काळी केतुमान नावाचा राजा म्हणून तो रुपवान, गुणवान आणि बुद्धिवान होता. लोकहितकारी राजा असल्यामुळे म्हणून लोकप्रिय व प्रसिद्ध होता. त्याला दोन पुत्र आणि एक कन्या होती. ती म्हणून होती. एका मुलाचे नाव धर्मकेतु आणि दुसऱ्याचे पुण्यकेतु होते त्याने म्हणून युवराज केले. धर्मकेतुला राजधर्म चांगला समजत होता. त्यामुळे त्याच्याकडे म्हणून काय सोपविले. राज्यकारभार व्यवस्थित चालू होता. काही काळानंतर म्हणून म्हणून नामक ऋषी आला. तो यज्ञकर्म जाणत होता. त्याने सूर्याची तपश्चर्या म्हणून त्याच्या तपामुळे सूर्यनारायण प्रसन्न झाले आणि त्याने ऋषीला एक घोडा म्हणून आणि सांगितले की, या घोड्याच्या योगाने तुम्ही कार्यसिध्दी होईल. तेंव्हा

(३१)

अध्याय अकरावा

ऋतुध्वजारख्यान

सौरी ऋषी म्हणाले, हे भगवान, मी ऋषी आहे. तपश्चर्या करणे माझे काम आहे घोडा हा क्षत्रियांच्या उपयोगी असतो. ऋषी पुढे म्हणाले, माझ्या तपश्चर्येत पाताळकेतु नावाचा राक्षस विघ्न आणीत असतो. त्याचा नाश करण्याचा माझा विचार आहे. त्यासाठी मला वर द्या. भगवान म्हणाले, पुण्यकेतूचा ऋतुध्वज नावाचा पुत्र क्षात्रधर्म उत्तम जाणतो. त्याला हा घोडा तू दे. त्यामुळे तुझे कार्य सिद्ध होईल. तो दोन दिवसात पृथ्वीभ्रमण करून दुष्टांचा नाश करील. एवढे बोलून सूर्यदेव अंतर्धान पावले. त्यानंतर सौरी ऋषी तो घोडा घेऊन पुण्यकेतूजवळ आले आणि म्हणाले, हे राजा, सूर्यदेवाने मला दिलेला हा घोडा तुला देण्यासाठी घेऊन आलो आहे. त्याचा स्वीकार कर. राजाने त्या घोड्याचा स्वीकार केला.

नंतर पुण्यकेतु घोड्यावर स्वार झाला. सर्व पृथ्वीभ्रमण करून शांतता प्रस्थापित केली. नंतर धर्मकेतुही त्या घोड्यावर स्वार होऊन इच्छित कार्य करू लागला. लोकांना छळणाऱ्या दैत्यांचा शोध घेत घेत तो पाताळात गेला. तेथील सर्व दैत्यांचा नाश केला. धर्मकेतुमुळे त्या घोड्यालाही धर्मकेतू हे नाव पडले. तो परत पृथ्वीवर आला. दुष्ट राक्षसांचा शोध घेत फिरू लागला. तेव्हा त्याला कुवलयाश्व नावाचा राक्षस भेटला. त्याचा पाठलाग तो करू लागला. पण त्याचा काही केल्या शोध लागेना. त्यात बरेच दिवस गेले. पण राक्षस काही हाती लागेना. तेव्हा त्यास चिंता उत्पन्न झाली की, या राक्षसाला कसे पकडवे ? आणि कसे मारावे ?



सुद्धे सांगू लागले म्हणाले, त्या राजाने दैत्याचा बराच पाठलाग केला. पण ऋतुध्वजच्या हाती लागला नाही. तरीही तो दैत्याच्या शोधात फिरत होता. असा ऋतुध्वज फिरत असता त्याला एका ऋषीचा आश्रम दिसला. तो आश्रमात गेला. ऋतुध्वज वंदन करून म्हणाला, मी येथे विश्रांती घेऊ का ? ऋषींनी आज्ञा दिल्यानंतर ऋतुध्वज आत जाऊन विश्रांती घेऊ लागला. तेवढ्यात तो दैत्यही आश्रमात आला. ऋतुध्वजची राजाला सांगितले की ज्याचा शोध तुम्ही घेत आहात तो दैत्य येथे झाला आहे. हे ऐकून राजा त्वरेने उठला आणि दैत्याच्या मागे धावला. त्याला पाहून ऋतुध्वज लागला. धावत पळत दैत्य पाताळात गेला. राजानेही त्या मागेमागे पाताळात धावत झेपला. पण तो अदृश्य झाल्यामुळे त्याला कुठे दिसेना.

मुद्दे गेल्यावर त्याला एक नगर दिसले. ते नगर खूप सुंदर होते. शृंगारलेलेही दिसून येत दिशामधून शांत मधुर स्वर येत होते. तेथील मंदिराला गोपुरे होती ती तीक्ष्ण शोभा वाढवीत होती. त्यातून तेजाने झोत झिरपत होते. सुंदर सभागृह दिसून येत होते. हरीण कोवळे कोवळे गवत भक्षण करीत होते. ऋतुध्वज विरहत होते. तेथे विपुल असलेल्या रत्नातून पडणारे जलतुषार डाळिंबाच्या ऋतुध्वजाला चमकत होते. विविध प्रकारचे पक्षी कलरव करीत होते. तेथील भूमी ऋतुध्वजाला सुशोभित झाली होती. विविध रत्नांच्या प्रकाशाने भूमी अग्नीप्रमाणे चमकत होती. दैत्यप्रकाशाप्रमाणे शीतल होती. तेथील डोंगर उंचच उंचीच आणि खूप विचित्रलेले होते. अशा वैभव संपन्न नगरीत राजाने प्रवेश केला. धर्मकेतू राज्य ऋतुध्वज द्वारात पोहचला. दारात प्रवेश करू लागला. तेव्हा त्याने आवाज ऐकला, हे राजा, हे पाताळकेतुचे निवासस्थान आहे. तू आत प्रवेश केल्यास तर तुला शिक्षा देण्यात येईल, हे ऐकूनही त्याने आत प्रवेश केला. तेथे त्याने प्रथम सुंदर स्त्री दिसली तिला पाहून धर्मकेतूला आनंद झाला. त्याने तिला विचारले तू कोण आहेस ? ऋतुध्वजची कन्या आहेस ? कुणाची पत्नी आहेस ? तीही त्याला पाहून मंत्रमुग्ध झाली आणि म्हणाली, स्वामी, माझे नाव मदालसा आहे. मी गंधर्वाची कन्या आहे. ऋतुध्वज जबरदस्तीने माझे अपहरण केले. त्याच्या बरोबर मी येथे रहाते. मात्र ऋतुध्वजाला चिंताग्रस्त पाहिले आणि तिला तेथून घेऊन जाण्याचे ठरविले. तेव्हा ऋतुध्वज नावधगिरीने चवकडे पहात तो राजगृहात गेला तेथे त्याने पाहिले की, राक्षस ऋतुध्वज घेऊन जात आहे. त्याला अतिशय क्रोध आला. आणि अतिशय संतप्त ऋतुध्वजाला त्याने राक्षसावर हल्ला करून त्याचा शिरच्छेद केला. पाताळकेतू ठार झाला. ऋतुध्वज त्याच्या धाकट्या भावाला समजले. तो अतिशय दुःखी अंतःकरणाने,

मलान वेहऱ्याने पुण्यकेतू राजाजवळ आला. त्याला हे वर्तमान सांगितले. मग राजाने मदालसा आणि पद्मनिकेतन यांना आनंदाने नगरात आणले. विधीयुक्त त्यांचा विवाह केला.

मदालसा घरी आली पण ती आनंदी नव्हती. पाताळकेतूचा धाकटा भाऊ पद्मनिकेतन याला आपला मोठ्या भाऊ मृत्यू पावल्याचे दुःख झाले. दुःख निवारण करण्यासाठी काही तरी केले पाहिजे असा विचार करून तो माया मुनीच्या आश्रमास आला. शुचिर्भूत होऊन तपश्चर्या करू लागला. त्यावेळी कुणी एक राजा घोड्यावर स्वार होऊन तेथे आला. प्रवासात काय घडले हे तपश्चर्या करणाऱ्यांना सांगून निघून गेला. थोड्या अंतरावर एक सुंदर वन होते. तेथे एक तलाव होता. त्यात सुंदर सुंदर कमलपुष्पे होती. तेथेच एक आश्रम होता. त्या आश्रमात एक ऋषी तपश्चर्या करीत होता. राजा आश्रमात आला. त्याने ऋषीला विचारले, महाराज, आपण सुखी आहात काय ? मायामुनी उत्तरले, मी सुखी नाही. राजाने प्रश्न केला, तुम्ही दुःखी का आहात ? त्याचे कारण काय ? त्यासाठी मी काय करावे ? ते ऐकून मुनी म्हणाले, मी यज्ञ करीत होतो. दैत्याने त्याचा विध्वंस केला. त्यामुळे मी यज्ञ पूर्ण करू शकलो नाही. त्याची पुर्तता करू शकलो नाही. पाताळकेतू येथे आला व त्याने यज्ञ करण्यास सांगितले. पण यज्ञाची दक्षिणा दिली नाही. आता तू आला आहेस. दुःखाचे कारण विचारलेस म्हणून सांगतो की, हेच माझ्या दुःखाचे कारण आहे. तेंव्हा तू दक्षिणा दिलीस तर माझ्या यज्ञाची पुर्तता होऊ शकेल. हे मोठे पुण्यकर्म आहे. मायामुनीचे भाषण ऐकल्यानंतर राजाने तत्काल आपल्या गळ्यातील रत्नांचे हार काढून त्याला दिला. राजा ऋतुध्वजाने हार दिल्यावर मुनी संतुष्ट झाला. मग ऋषी म्हणाले, राजा तू थोडा वेळ येथे आश्रमात थांब मी बाहेर जाऊन येतो.

नंतर मुनी पुण्यश्लोकाच्या आश्रमात गेले आणि राजाला सांगितले की, हे राजन, तुझ्यावर मोठे संकट आलेले आहे. जो तुझा भाऊ पाताळकेतू त्याने येथून गेला व त्याची हत्या केली. हे ऐकून राजाला पुत्र मरणाचे दुःख झाले. तो रडू लागला आक्रोश करू लागला. त्याचे रडणे ऐकून मदालसा तेथे आली. मुनीच्या बोलण्यावरून पती मरण पावल्याचे तिला समजले. पतीच्या मृत्यूची वार्ता कळताच मदालसेने प्राणत्याग केला. माया मुनीने हे पाहिले आणि ते आपल्या आश्रमात परत आले आणि आश्रमात थांबलेल्या राजाला ते वर्तमान सांगितले, पुढे मुनी म्हणाले, आता तू येथे रहा. तू यज्ञाला दक्षिणा दिल्यामुळेच तुझे कार्य सिद्ध झाले आहे. आपल्या प्रजापालनाचे कार्यासाठी आता तू आपल्या नगराला जा. तुझे कल्याण होईल.

त्याप्रमाणे राजा आपल्या नगराला गेला. ज्यावेळी त्याने नगरात प्रवेश केल तेंव्हा त्याला पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले. पाताळकेतू मृत्यू पावला असता परत जीवंत कसा झाला ? ऋतुध्वजाला लोकांनी पाहिले आणि असे अधटित करे घडले

१. २. तेराच्या असावे असे समजून लोक भीतीने पळू लागले अशा परिस्थितीतच ऋतुध्वज आला. ऋतुध्वजाला पुण्यकेतूने बघितले, तेंव्हा तोही साशंक झाला. पण ऋतुध्वजाने स झाल्यावर त्याला आनंद झाला. त्याने त्याला अलिंगन दिले. आणि मग ऋतुध्वज होऊन मुनीचे चरित्र सांगितले. मदालसेनेही त्याला पाहिले. तिचा आनंद द्वापार नानेना त्याने आई वडील व मदालसा यांना ऋषीने सांगितलेल्या दुःखद दृश्यांचे स्मरण झाले. त्याचे मुख म्लान झाले. त्याने सांगितले की, ऋतुध्वजाने आपला मन्तर ऋषीला दिला व इतर नंतरचे वर्तमान कथन केले. ते ऐकून राजा प्रसन्न झाला. त्याच्या दैवयोगाने कंबलाश्वतर आणि फणीधर यांच्या सहाय्याने सर्व दुःख दूर झाले. ऋतुध्वज देवशी भुजंगराज नायक स्वर्गातून पृथ्वीवर येऊन त्यांचे दुःख दूर करून आनंद द्या इतने राजानेही त्याचे वस्त्रालंकार भोजनादि देऊन त्यांचा सन्मान केला. अशा प्रकारे राजाने भुजंगाधिपती बरोबर बरेच दिवस व्यतित केले.

अध्याय बारावा

मदालसाख्यान, वासुकीतपश्चर्या

सूत म्हणाले, हे ऋषीनो, ऋतुध्वज आणि वंभलाश्वतर (कंबल व शश्वतर) यांचे सख्य होते. त्यांची मैत्री प्रगाढ होती. पुढे कांही दिवसानंतर ते दोघे तपश्चर्या करण्यासाठी घराबाहेर पडले. ते पाहून त्यांचे वडील भुजंगेश म्हणाले, दोघे मिळून एकाच वेळी घर सोडू नका. तुमच्याबरोबर वस्त्रालांकरही दिसताहेत. ते घेऊन तुम्ही कुठे चालला आहात ? त्यावर कंबल व अश्वतर म्हणाले, भूतलावर ऋतुध्वज नावाचा राजा आहे. तो पुष्पध्वजाचा पुत्र आहे. त्याने पाताळकेतूला ठार करून सखी मदालसेचे अपहरण केले आहे. पूर्वी तिचे अपहरण गंधर्वाने केले होते. पुन्हा दैत्याने तिचा मायेने नाश केला होता. त्यावेळी तो अविवाहित होता. त्याच्याबरोबर मैत्री करण्यासाठी आम्ही जात आहोत म्हणून वस्त्रालंकार, आसन, भोजनादि साहित्य बरोबर घेतले आहे. वडील आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, ऋतुध्वजाची मैत्री करावयाची असेल तर रत्नादिकांनी महादेवाची पूजा करा. म्हणजे तुमचे कार्य सिद्धीस जाईल. मा ऋतुध्वजाला आपली कन्या देऊन त्याला संतुष्ट कर.

वासुकीचे भाषण ऐकून कंबल व अश्वतर भूतलावर आले. हे राजन, आमचे वडील सर्वमान्य गुरू आहेत. त्यांनी सांगितले ते तुला सांगतो, आमची कन्या त्याला देऊन संतुष्ट करावे ती सर्व लक्षणांनी युक्त, अप्सरेहूनही सुंदर आहे. जो पुण्यवान आहे त्यालाच मी ती देतो. ज्यामुळे पहिल्या पत्नीच्या वियोगाचे दुःख तू विसरून जाशील ते ऐकून राजा म्हणाला, मला मदालसेशिवाय रंभा, ऊर्वशी मिळाली तरी आवडणार नाही. एवढे बोलून ते आपल्या घरी गेले. आणि घडले ते सर्व वर्तमान वडिलांना सांगितले. ते ऐकून नगरराज म्हणाला, जो दुसऱ्यावर उपकार करीत नाही. तो जीवंत असूनही त्याचे जीवन व्यर्थ आहे. असे शास्त्र सांगते. तेंव्हा तुम्ही त्याचेवर उपकार करण्याची योजना करा. ते ऐकून दोघे शंकराची आराधना करण्यासाठी कैलास पर्वतावर गेले. त्यांना कैलास पर्वताचे दर्शन घडले. तेथील वातावरण रमणीय होते. शांत, निवांत, एकांत होता. अशा वातावरणात एकांत स्थळी ते एकाग्र चित्ताने शिवनामाचा जप करीत होते.

वासुकी शिवस्तवन करू लागला. हे शंभो, त्रिशूलधारी, जटाधारी, शांत, गिरीजार्ध, व्याघ्रचर्म परिधान केलेला, पर्वताचा स्वामी तुला मनोभावे वंदन करतो. भस्मविलेपन करणारा, पिनाकपणी, भाली चंद्र धारण करणारा, योगीराज, कर्पूरगौर डमरुधारण करणारा, अंकुश धारक, युद्धजित, यज्ञ विध्वंस करणारा, प्रणवरूप, अनंतरूप असलेल्या महादेवा तुला नमस्कार असो.

सूत पुढे म्हणाले, असे स्तवन ऐकून प्रत्यक्ष भगवान प्रकट झाले. म्हणाले, मी

(३६)

मन्त्र झाले आहे तुला पाहिजे तो वर माग. तेंव्हा नागाचा स्वामी हात जोडून नमस्कार करून म्हणाला, कुवलयेश्व नावाच्या राजाची पत्नी मदालसा हिचा कपटबुद्धीने तू झाल असो मला समजले आहे. म्हणून मी चिंताग्रस्त आहे. त्याने दुसरी पत्नी करून घेतली. त्याचे कल्याण व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. तो निस्पृह आणि सद्गुणीही आहे. त्याला पूर्वीसारखी रूपवान व गुणवान पत्नी मिळाली अशीही माझी इच्छा आहे. तुमच्या कृपाप्रसादाने त्याला अशी पत्नी मिळाली आणि त्याचे कल्याण व्हावे असे मला वाटते. त्यावर शंकर म्हणाले, हे वत्सा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे सर्व काही घडून येईल. तू घरी जा आणि विष्णुश्राद्ध कर. म्हणजे मनोवांछित पूर्ण होईल. शंकर म्हणाले, जो असे तप करील त्याला सिद्धी प्राप्त होईल. धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ साधतील. ही पवित्र नामावली केवळ ज्ञानी लोकांनाच सांगायची. हे मन्त्रवली मनोरथ पूर्ण करणारी आहे. आर्षोत्तर ही नाम फार पुरातन आहे. ते मी म्हणू इच्छ्या हृदयात प्रकाशित केलेले आहे. हे स्त्रोत्र जपेल त्याच्या हृदयात माझे दन्त्य असते, असे समज. एवढे बोलून शंकर अंतर्धान पावले.

तेशून शंकर कैलासावर गेले आणि श्रीविष्णूचे स्मरण केले. शंकराने स्मरण करून प्रत्यक्ष विष्णू शंकरापुढे प्रकट झाले. म्हणाले, हे शंभो, आपण माझे स्मरण करून त्याप्रमाणे मी आपल्या सेवेत उपस्थित झालो. आता मी काय सेवा करावी ते मला तेंव्हा महादेव म्हणाले, हे भगवन्, माझा अनन्य भक्त जो भुजंगाधीश, त्याने मन्त्राने तारखी कन्या व्हावी म्हणून माझी तपश्चर्या केली. मी त्याला तसा वरही देऊन आहे. तथापि माझा हा वर तुमच्याशिवाय दुसरे कुणी पूर्ण करू शकत नाही. म्हणून तुम्हीच कन्यारूपाने जन्म घ्यावा ही विनंती. शिवाय मी असे ऐकले आहे की, मन्त्राना स्त्रीत्व प्राप्त होईल असा शापही दिलेला आहे. त्यामुळे त्या शापातूनही मन्त्र नुवृत्ती होईल. त्यावर विष्णू म्हणाले, भक्त वाक्य मी कधीही मिथ्या होऊ देण नाही. तथास्तु: एवढे बोलून शंकर व विष्णू अंतर्धान पावले.

(३७)

अध्याय चौदावा नागेश्वर वर्णन

सूत म्हणाले, कौमुद नावाचा एक नाग राजा होता. तो पाताळात रहात होता त्याची कुमुद नावाची नगरी ऐश्वर्यसंपन्न होती. एकदा कौमुद सर्व नागांना घेऊन आपल्या वैभवासह वासुकी नगरीला आला. वासुकी नगरीच्या नागेंद्राच्या राज्य सभेत गेल्याला पाहून नागराज वासुकीने नमस्कार केला. ती वैभवसंपन्न नगरी पाहून त्याला आश्चर्य वाटले त्याच वेळी पृथ्वी पर्यटन करून महर्षी नारदाचे तेथे आगमन झाले त्यांना पाहून नागराज वासुकीने मोठ्या नम्रतेने नमस्कार केला. उचासनावर बसविणं आणि म्हणाला, आपले दर्शनाने मी धन्य झालो. नारद म्हणाले, तुम्ही धन्य आहा वासुकी, कारण शंकराने तुला कंठात धारण केलेले आहे. तू नागराज आहेस, आणि राज्याच्या अंगात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादी देव वास्तव्य करतात. म्हणूनच तोंड राजाला जनार्दन म्हणतात. नारदाचे हे भाषण ऐकून वासुकीला समाधान वाटले. पुनं नारद म्हणाले, हा कौमुद पापी आहे. काहीच जाणीत नाही. तेथे आल्यावर व नमस्कार न करताच बैठकीवर बसून राहिला. सभ्य आणि साधू वृत्तीची माणसे अं करीत नाहीत. हे त्याने अजाणता केले. तेंव्हा, नागराजा, त्याला तू क्षमा कर. एव बोलून नारद निघून गेले.

नागराज कौमुदला हे नारदाचे भाषण रुचले नाही. तो तेथून निघाला व नैऋत्येक असलेल्या सिद्ध पर्वतावर गेला. तेथे शंकराला प्रसन्न करून घेण्याचा त्याचा संकल्प होता. तेथे प्रथम त्याने भुजंग जलाशयात स्नान केले. आणि भगवान शंकरांस आराधना सुरू केली. तेवढ्यात नारदमुनी तेथे प्रकट झाले आणि म्हणाले, हे कौमुद नागराज, तू काय आरंभिले आहेस ? तप करणे तुला योग्य नाही. दुसऱ्याः सांगण्यावरून तप करणे अज्ञानीपणाचे लक्षण आहे. नारदाचे हे भाषण ऐकून कौमुद म्हणाला, हे महर्षी, योग्य असेल ते आपण सांगा, जेणे करून शंकर प्रसन्न होतील त्याचे बोलणे ऐकून नारद म्हणाले, तपश्चर्या करण्याचा तुझा दृढ निश्चय असेल तर तुला शंकर प्रसन्न होतील असा श्रेष्ठ मंत्र सांगतो. नीट लक्षपूर्वक ऐक. सर्वप्रथम प्रणवोच्चार करावा आणि नंतर ओम् नमः शिवाय असा षडाक्षरी मंत्र एकाग्र चित्ताने जपवा तो शिवशंकर, त्याचे स्तवन करावे. जटाजूट धारण केलेले, जटेत गंग विराजमान झालेली, मस्तकावर चंद्रकोर शोभणारी गळ्यात रुद्राक्ष माळा, त्रिनेत्र असलेला कर्पूरगौर, व्याघ्रचर्म परिधान केलेला, सज्जनाना भावणारा, सनकादिकोंपुजनीय असलेला, अशा शंकराचे मनःपूर्वक श्रद्धेने ध्यान करावे. त्यामुळे परमपदः मुक्ती मिळते. त्याप्रमाणे नागराज कौमुद याने केले. तेथे शिवलिंगाची स्थापना केली त्याची पूजा करीत असतांना एक चमत्कार घडला. त्या शिवलिंगातून एक बाल

। बालक म्हणजे जणु शिवमूर्तीच. कौमुद त्याचे स्तवन करू लागला तू
तुझ्या कृपेने जो मायेतून मुक्त होतो. त्याला पुनर्जन्म मिळत नाही.
काने नव्हेत. तुझ्या कृपेनेच भाग्य प्राप्त होते.

म्हणाले, हे स्तवन ऐकून शंकर प्रसन्न झाले. म्हणाले, या नागतीर्थात
नागेश्वराचे दर्शन घेणारास मोक्ष मिळतो श्रावण महिन्यात पंचमी या
दिने स्नान दान करतील ते शिवात विलीन होतील शिवमय होऊन जातील.
विशेष नावाचे लिंग आहे जेथे गौतम ऋषी गोहत्येच्या पापातून
तेथे अष्टतीर्थ नावाचे तीर्थ आहे. तेथे स्नान केल्याने सहस्रदेव मुक्त
होईल त्यानंतर प्रश्न केला. तुम्ही गौतम ऋषी इंद्र यांची कथा सांगितली.
इंद्र देवराजा आणि गौतमही मुनीश्रेष्ठ. तेंव्हा इंद्राने कोणत्या प्रकारचे पाप
केले ? तेव्हा ऋषींनी असे कोणते कर्म केले की त्यांना भोग भोगावे लागले ? त्यातून
हे महाभाग सूत, आम्हाला हे सविस्तर सांगा. त्यावर सूत
यात अहिल्येचे चरित्र सर्वश्रुत आहे. ज्याच्या
माणूस निष्पाप होतो. तेंव्हा, मन शांत करा व ऐका.



अध्याय पंधरावा

शुक्रतपश्चर्या वर्णन

शुक्र म्हणाले, पुरातन काळी भूषण नावाचा एक राजा होऊन गेला. बरे दिवस त्याला संतती नव्हती. नंतर त्याला एक कन्या झाली. तिचे नांव पित्याने अहिल्या ठेविले. अहिल्या रुपवान होती, गुणवान होती आणि शीलवानही होती. ती विवाहयोग्य झाली. तेंव्हा तिच्या पित्याने असा पण केला की, जो सर्वात आवडणारा पृथ्वीप्रदक्षिणा करील त्याला मी माझी कन्या अहिल्या देईन. सर्व ऐश्वर्यासह कन्या दान करीन असा पण जाहीर झाला. सर्व देव, इंद्र, सर्व लोकपाल, यक्ष, गंधर्व, किरार, राक्षस, राजे, ऋषी यांनी हा पण ऐकला व सर्वांनाच अहिल्या सुंदर असल्यामुळे आपली पत्नी व्हावी असे वाटत होते. भूषण राजाने ठरविलेल्या तिथीला आणि वेळेला या सर्वांनीच पृथ्वीप्रदक्षिणा प्रारंभ केली. आहो, परमेश्वराची माया मोठी विचित्र आहे. अगाधही आहे. भल्याभल्यांना ती भ्रमित करते. मात्र परमेश्वरालाच शरण जाणारा या मायेपासून मुक्त होतो. परमेश्वराशिवाय जगात काहीच नाही, तोच सर्व आहे, हे जो जाणतो त्यालाच आत्मज्ञान प्राप्त होते. पृथ्वीप्रदक्षिणा करणाऱ्या प्रत्येकाला वाटत होते की, आपण सर्वप्रथम पृथ्वीप्रदक्षिणा पूर्ण करावी. म्हणून ते धावत होते. पडत होते आणि पुन्हा उठून पळत होते. यात गौतम नावाचा एक ऋषी होता. तो धावत असतांना त्याला एक गाय प्रसूत होत असलेली दिसली. त्याने त्या गार्हला तीन प्रदक्षिणा घातल्या. आणि राजाकडे येऊन सांगितले की, मी सर्वप्रथम पृथ्वीप्रदक्षिणा पूर्ण केलेली आहे. कामधेनु ने तशीच साक्ष दिली. ते ऐकून, खरे मानून भूषण राजाने आपली कन्या अहिल्या हिचा विवाह गौतम ऋषीशी करून दिला. तेवढ्यात तेशे पृथ्वीप्रदक्षिणा करणारे सर्वजण आले. आणि विवाह सोहळा संपून झालेला पाहून संतप्त झाले. त्यातल्या त्यात इंद्राला अधिक क्रोध आला. त्याने प्रतिज्ञा केली की, मी गौतमाला अतिशय वाईट परिणाम भोगावयास लावीन. ही प्रतिज्ञा सर्व देवांसमक्ष केली.

विवाह संपून झाल्यानंतर गौतम अहिल्येबरोबर आपल्या आश्रमात आला. मात्र संतप्त झालेला इंद्र विचार करू लागला की, अहिल्या आपणास कशी मिळेल तसेच त्यामुळे गौतम ऋषी आपणास शाप देतील अशी भीतीही त्याला वाटत होती. परंतु तरीही इंद्र कामातूर झाला होता. त्याने असा विचार केला की, प्रातःकाली गौतम ऋषी स्नानासाठी नदीवर जातात. तेंव्हा आपण हे कर्म करावे. रोजच्या नियमाप्रमाणे एके दिवशी ब्रह्मा मुहूर्तावर गौतम ऋषी नदीवर स्नानासाठी गेले. ही संधी साधून इंद्र आश्रमात गौतम रुपाने आत आला. अहिल्येजवळ पोहोचला. तिच्याशी बोलण्याक प्रयत्न करू लागला. त्याच्या मनात कपट असल्यामुळे तो बावरला होता. ऋषीच्या

(४२)

जन्मनाचो चाहुल घेत होता. तिकडेच त्याचे सर्व लक्ष केंद्रित झालेले होते. काय करतं हेही त्याला समजत नव्हते. समय संपत होता आणि तेवढ्यात गौतम ऋषी इंद्र घाबरला. ऋषी आत प्रवेश करण्यापूर्वी त्याने मांजराचे रुप धारण करून ब्रह्म जाऊ लागला. तेवढ्यात गौतम तेशे पोहोचले आणि मांजर रुप इंद्राला पाहून स्तब्ध झाले. आणि इंद्राला शाप दिला की, तुझ्या शरिराला सहस्र छिद्रे पडतील. ती छिद्रे जेव्हा येऊन अहिल्येलाही शाप दिला की, तूही शिळा होऊन पडशील. ती छिद्रे जेव्हा येऊन अहिल्या म्हणाली, कपटाने तुमचे रुप धारण केलेल्या स्तब्ध नला काहीच माहीत नाही. मी निर्दोष आहे. गौतमाला नमस्कार करून ते रान मागितला. गौतमाने उःशाप दिला, दशरथी राम वनवासात असतांना येथे येऊन तेंव्हा त्यांच्या पदस्पर्शाने तुला पूर्व रुप प्राप्त होईल.

इकडे गौतम ऋषीच्या शापामुळे इंद्राच्या शरीराला सहस्र छिद्रे पडली. आणि इंद्रच्या शिळा होऊन पडली. इंद्र आपली अवस्था पाहून लज्जित झाला आणि स्तब्ध गेला. त्याची ही अवस्था पाहून स्वर्गातील देवही चिंताग्रस्त झाले. इंद्राची ही अवस्था नष्ट व्हावी म्हणून ते देवगुरु बृहस्पतीकडे गेले आणि घडलेले सर्व वर्तमान बृहस्पतींना निवेदन केले. तेंव्हा विचार करून बृहस्पती देवांना म्हणाले, या बाबतीत येथेच सर्व काही करू शकतील. मग सर्व जण गौतमाकडे आले आणि इंद्राला दुःख दूर करण्याची विनंती केली. ती प्रार्थना ऐकून गौतम संतुष्ट झाले म्हणाले, येथून ब्रह्मच एक तीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने इंद्र पापमुक्त होईल. त्याच्या शरिरावरील सहस्र छिद्रेचे सहस्र नेत्र होतील. सर्व देवांनी इंद्राला तीर्थावर आणले. इंद्राने त्या नन्त्यांर्थात स्नान केले. आणि तो पाप मुक्त झाला. सहस्र छिद्रेचे सहस्र नेत्र पुन्हा या तीर्थाजवळच मारुती तीर्थ, अग्नीतीर्थ आहे. त्याच्या दक्षिणेला वरुण नन्दां आहे. त्यातही इंद्राने स्नान केले आणि पापमुक्त होऊन, सहस्र नेत्री होऊन तो नन्दांला गेला.

ऋषी म्हणाले, व्यासपुत्र आणि व्यासशिष्य शुकाचा उल्लेख केला, तसेच कर्तव्या जयंत झाला हे ही पूर्वी सांगितले ही कथा काय आहे ? ती कशी घडली ? अन्हाला सविस्तर सांगा.

सूत म्हणाले, तुम्ही चांगले विचारले. ही सर्व कथा सविस्तर सांगतो ध्यानपूर्वक रक्त सृष्टीच्या प्रथम युगात तिला जयंत हे नाव होते. नंतर तिचे नांव वैजयंती नडले. पुढे द्वापर युगात तिला अंबा असे म्हणत, असे पुराणामध्ये वर्णन आहे. तेच उद्भातीर्थ म्हणून प्रसिद्ध आहे. अंबाक्षेत्राला चार द्वारे आहेत. त्यात पूर्वद्वाराला नन्दनावती म्हणून संबोधले जाते. ऋषींनी विचारले पद्मावती देवी पृथ्वीवर कशी उल्ले ? हे जाणण्याची आमची इच्छा आहे. कृपया आपण सविस्तर सांगा. सूत म्हणाले, महर्षी व्यासांचा पुत्र शुक्र ज्ञानी म्हणूनच जन्मला आणि जन्मल्याबरोबर

(४३)

लोकांना उपदेश करण्यासाठी घराबाहेर पडला. ते पाहून व्यासही त्याच्या मागे धावू लागले. शुक्र एकाएकी अदृश्य झाले. आणि अंबाक्षेत्री प्रकट झाले. अंबाक्षेत्राच्या पूर्वेला त्याने दारुण तपश्चर्या केली. त्याच्या तपःप्रभावाने तेथे वृक्ष उत्पन्न झाले. त्या वृक्षाच्या छायेत शुक्र तप करू लागले. तेव्हा त्याचा तपोभंग करण्यासाठी इंद्राने रंभा नावाची अप्सरा पाठविली. अप्सरा शुक्र तप करीत होता तेथे आली. इकडे इंद्राने ऋतूत बदल घडवून आणला. आम्रवृक्ष मोहोरले, कोकीळा कूजन करू लागल्या, भ्रमर गुंजारव करू लागले, पक्षी मधुर गुंजारव करू लागले. वन मोहरून गेल्यामुळे सर्व वातावरण प्रसन्न झाले. रंभा कलात्मक नृत्य, त्याच्यापुढे करीत होती. त्याला मोहित करण्याचा प्रयत्न करीत होती. पण शुक्र मोहित झाला नाही.

अध्याय सोळावा

शुक्र-रंभा संवाद

रत्न पुढे म्हणाले, जन्मतःच ज्ञानी आणि विरक्त असलेल्या महान तपस्वी शुक्र मोहित करण्यासाठी रंभा प्रयत्न करू लागली. मधुर संगीत आणि मनमोहक नृत्य त्याला आकर्षित करण्यासाठी तिने आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु शुक्र मोहित झाला नाहीत. विचलितही झाले नाहीत. ते मूलतः विरक्त आणि जीर्णोद्गीयच होते. शुक्राचा निर्विकार राहिले. आणि त्यांनी जोले उघडून रंभेकडे पाहिले. 'निरखून घेईल' असे म्हणणे पाहिले. ते रंभेकडे बघत निर्मम आवाजात म्हणाले, 'तु कोण आहेस ?' शुक्र आलीस ? कशासाठी आलीस ? रंभा उत्तरली, 'मी स्वर्गातील अप्सरा रंभा आहे. तुमच्या कठोर उग्र तपश्चर्येमुळे इंद्र भयभीत झाला आहे. म्हणून तुमचा तपोभंग होऊन त्यांनी त्याने मला येथे पाठविले. पण तुम्ही तर सर्वसंग परित्याग करून हे रंभे तप आरंभिलेले आहे. मुनी महाराज, या तपश्चर्येमुळे तुम्हाला काय लाभ होई ?' ते तुमच्यापुढे हात जोडून उभे आहेत. त्याचा स्वीकार करून सुखोपभोग घ्या. त्यासाठीच देवेंद्रानी मला तुमच्याकडे पाठविले आहे. तपश्चर्येने काहीच प्राप्त होऊ नये. उठा, चला आणि स्वर्गातील ऐश्वर्याचा उपभोग घ्या. तेवढ्यात श्रेष्ठ योगी नसूनदेख ऋषी नारदासह तेथे आले. आणि शुकाने बोलण्यास प्रारंभ केला. शुक्र म्हणाले, 'जीवनात सत्य, ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्मचर्य आणि आनंद हीच प्रमुख तत्वे होत. नसून अंश असलेला जीव इकडे तिकडे इतस्ततः भ्रमण करीत असतो. त्याची संतुष्टी सुखाकडे धाव असते. खाद्यपेय आदी सुखामागे लागतो. मिळालेल्या सुखाने संतुष्ट होत नाही. म्हणून अधिकाधिक सुख मिळावे यासाठी धडपडतो. दैहिक सुखानेही बरीवाईट कर्मे करतो. देहाभिमान धारून करतो. वेदांनी सांगितलेली कर्मे नसून दुसरीच कर्मे करतो. त्यामुळे दुःख भोगाव लागते. आशेने बुद्ध झालेले मन झुल्लू करीत करीत नवद्वार असलेल्या शरीरात प्रवेश करते. ते ममतेने बुद्ध होते. तेथे नसून नत्नी, माझे पुत्र, माझे बंधु, माझे मित्र, माझे धन यात गुंतून पडतो. तसेच मग नसून नवान आहे, गुणवान आहे, बलवान आहे, श्रीमंत आहे, उदार आहे या प्रमाणे स्वस्त्यस्त होतो. त्याला कशाचेच भय नसते. तो काम आणि भोग यासाठीच सर्व उर्ध्व करतो. मात्र त्याग करण्यास तयार नसतो. मी यज्ञ करतो, दान करतो, आणि संन्यस्त होऊन मोहविच होतो. मोहजालात अडकतो. मी कर्ता, मी धर्ता आणि नसून नसून असेच त्याला वाटत असते. हे सर्व वैभव अक्षय आहे असे समजून तो ते नसून नसतो. त्याला हे समजत नाही की, अंतीम समई हे सर्व तेशेच टाकून जावे नसून नरकात गेला तरी देहत्याग करण्याची इच्छा त्याला होत नाही. पत्नी, पुत्र

अध्याय सत्रावा

ऋषी म्हणाले, रंभा शुक मुनीची मनःपूर्वक सेवा करू लागली. योगेश्वरीच
कशी राहिली, याची लोककल्याणकारी कथा आम्हाला सविस्तर सांगा.

सूत म्हणाले, चांगला प्रश्न आहे ही पुण्यप्रद कथा नीट ऐका. स्वर्गार्गना रथ महान विरवत अशा शुकांना नमस्कार करून म्हणाली, महाराज, आपणांस मायामोहि करून, तुमचा तपोभंग करण्यासाठी देवेंद्राने पाठविले होते. पण तुमच्या उपदेशाने मला वैराग्य प्राप्त झाले. म्हणून तुमच्या सान्निध्यात राहण्याची माझी इच्छा आहे तिवे भाषण ऐकून शुक मुनी म्हणाले, हे बघ रंभे, तू स्वर्गात जा आणि सुखाने रथ येथे राहू नकोस. येथील जीवन मोठे कठीण आहे. कष्टप्रदही आहे. त्यावर रंभे काकुळतीने म्हणाली, मुनी महाराज, तुमचे पाय सोडून जाण्याची माझी इच्छा नाही स्वर्गसुख नाशवंत आहे. त्याचा मी शिक्कार करते. माझे रक्षण करा. गंगेच्या योगाने पाप नष्ट होते. चंद्रामुळे ताप नाहीसा होतो आणि कल्पतरुमुळे दारिद्र्य जाते. पण तिन्ही दोष एका साधुच्या संगतीने जातात. हे मुनींद्र, तुमच्या कृपादृष्टीने माझे दुःख दूर करा. मी तुम्हाला शरण आले आहे. मला सनाथ करा. हे ऐकून शुकांना समाधान वाटले. तिच्याकडे कृपादृष्टीने पाहू लागले. तेंव्हा, हात जोडून रंभा म्हणाली, मुनीश्रेष्ठ मोक्षाची स्थिती कशी असते, हे ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. ज्ञान, वैराग्य भवती यांचे स्वरूप सांगण्यास आपण समर्थ आहात. भवबंधनातून मुक्त होण्यासाठी काय करावे ?

तिचे प्रश्न ऐकून शुक्र समाधान पावले आणि म्हणाले, रंभे, ध्यान, देऊन ऐक आधी मायेचे स्वरूप सांगतो आणि नंतर त्याचे साधन. त्यानंतर ज्ञान विज्ञानही सांगतो लक्षपूर्वक ऐक. जे जाणल्याने माणूस भ्रममुक्त होतो. आणि भयमुक्तही होतो. शरीर मीच आहे असे समजून तो वागतो हेच मायेचे रूप आहे. मायेची दोन रूपे आहेत. एष अवर व दुसरे विक्षेप. त्याच्या योगाने प्रथम जगाची कल्पना येते. लिंगापासून ब्रह्मापर्क स्थूल आणि सूक्ष्म असे भेद आहेत. अपारत्व रूप मायेने कल्पिले जाते. मायेमुळे विश्व खरे आहे असे वाटते. अंधारात दोरी सापच वाटतो भ्रम होऊन भीती वाटते प्रकाशात भ्रम दूर होतो जे पाहिले जाते, ऐकले जाते, स्मरण केले जाते. ते स्र स्वप्नवत् आहे. देहरूपी संसार त्याचे मूळ कारण आहे. देहपंचमहाभूतात्मक ते अहंकार बुद्धी असते. तेशे चित्शक्ती असते. त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. त्याला जीवन म्हणतात. परमात्मा हा निराभय असतो. आता जीवाचे साधन सांगतो. ऐक जीव व परमात्मा यात भेद असतो. अनेकविध, भाव, अहंकार, हिंसा, दंभ, सहंकरणे, दुसऱ्या विषयी कपटभावं नरणे, मन, वाणी, देह यांनी भवती करणे, गुरव

हेतू इतने, इष्ट-अनिष्ट या विषयी समभाव ठेवणे, सर्वत्र ब्रह्मभावाने पहाणे, शास्त्राकडे लक्ष केंद्रित करणे, वेदांताचे स्मरण-अनुसरण करणे यालाच ज्ञान म्हणतात. दाव्याविरुद्ध जे जे, आहे ते अज्ञान होय. मीच चिदात्मा, शुद्ध बुद्ध आहे असा अज्ञान अनुभव, त्या अनुभवाला विज्ञान म्हणावे. आत्मा सर्वत्र पूर्ण, चिदानंद आहे असा अज्ञान आहे. शास्त्रोपदेशाने ज्ञान प्राप्त होते. आत्म्याचे ठिकाणी जीवाची स्वरूपे ही जे म्हणजेच अज्ञान होय. जीवन परमात्म्यात विलीन होणे यालाच मोक्ष म्हणतात.

नत म्हणाले, रंभे, भक्तीशिवाय हे साधत नाही. परमेश्वराची भक्ती संत
स्वतः उत्पन्न होते. भक्तीवंत असेल त्यालाच ज्ञान प्राप्त होते. आणि श्रद्धेमुळेच
कर्म हा प्राप्ती होतो. श्रद्धेने साधूची संगत, देवतार्चन, कथा श्रवण आणि प्राणीमात्रांचे
शिडोने परमेश्वर जाणून त्यांची सेवा करणाराच साधू होय. संत होय. त्यामुळे ज्ञान
कर्म वेडानही प्राप्त होते. अंगी वैराग्य येते आणि मुक्ती मिळते. तो आत्मानंदी
शिस्त हांते. हे ऐकून रंभेने शुकाचार्यांना साहांग नमस्कार केला आणि म्हणाली, हे
स्वतः. आज मी कृतार्थ झाले. आदिबंधापासून मुक्त झाले आणि तथेच शुकेश्वर
मार्गच जिंग स्थापन केले. ते स्थान पूर्वद्वाराचे ठिकाणी आहे. शुक म्हणाले, शुक
कर्म नम्रा तथे आल्याचे योगेश्वरी देवीला समजले. ती स्वतः चौसष्ट योगीनींना घेऊन
थेडे झाली. आणि शुकमुनींना तथे पाहून संतुष्ट झाली, तुमच्या आगमनाने
हे एक नविन झाले. नंतर देवीने शुक मुनींची विधिवत् पूजा केली आणि प्रार्थना केली
ही. उत्तम माझ्या क्षेत्रात वास्तव्य करा आणि येथे वास्तव्य करणारांना ज्ञान देऊन
ब्रह्मदान करा. शुकाने तिची प्रार्थना मान्य केली. तथे शुकेश्वराची स्थापना केली.
भक्त उन्मेषरवांना बोलाविले आणि दिक्पालांची स्थाना केली. मग शुकमुनींना नमस्कार
करून त्यांचेचरी चौसष्ट योगीनीसह स्वर्गाला निघून गेली. येथे पूर्वद्वारी रंभातीर्थ आहे.
रंभेने शुक येथे राहतात त्या स्थानाला शुकवास असेही म्हणतात. रंभेने शुकाना
सा: नमन विचारले. ब्रह्मज्ञान मिळविले म्हणून ब्रह्मपुच्छ हे नामाभिधान या स्थळाला
नाम झाले

सूत पुढे म्हणाले, शुकेश्वराच्या पश्चिमेकडे थोड्या अंतरावर गर्गमुनी आणि जगदीश्वरी योगिनी आले. तेथे गर्गेश नावाचे लिंग स्थापन केले. गर्गमुनी तेथेच राहिले. जगदीश्वरी योगिनी स्वस्थळी गेली. तेंव्हा ऋषींनी सूतांना विचारले की, गर्गमुनी नेडून येण्याचे कारण काय घडले. तेंव्हा सूतांनी उत्तर दिले की, यादव कुळात ज्योतिषी व पंडित गर्गमुनी यादवांना अतिशय पूजनीय होता. त्यांना यादव म्हणत असत. मार्गाचार्य म्हणून ते प्रसिध्द होते. त्यांना एक पुत्र होता. तोही आपल्या पित्याप्रमाणे विद्वान होता आणि तपस्वीही नाव होते. तोही आपल्या पित्याप्रमाणे विद्वान होता आणि तपस्वीही नाव होते. तोही आपल्या पित्याप्रमाणे विद्वान होता आणि तपस्वीही नाव होते. तोही आपल्या पित्याप्रमाणे विद्वान होता आणि तपस्वीही नाव होते.

भरत यादव गार्थाला षंड म्हणाले. संतप्त गार्थ तेथून बाहेर पडले. गर्गमुनीना काहीच भाहित नव्हते. पण गार्थ कुठ दिसेना म्हणून त्यांनी चौकशी केली. तेंव्हा त्यांना वस्तुस्थिती कळली. ते चिंताग्रस्त झाले. मथुरेत त्याचा शोध घेतला पण काही पत्ता लागेना. तेंव्हा ते आपल्या पुत्राचा शोध घेत घेत अंबाक्षेत्री आले. त्याच ऋषींनी प्रश्न केला की, तो अंबाक्षेत्री कुठे राहिला? सूतांनी उत्तर दिले की, योगिनीच्य पूर्वद्वारी शुकमार्गावर गर्गेश्वराचे लिंग स्थापन केलेले आहे. त्याच्या दर्शनासाठी आले लोक तेथेच रहातात. त्यांच्या भोजनासाठी तेथे साळी पेरीत. आणि स्नान करून शिवाचे दर्शन घेत. शिवप्रसादाने तेथे लगेच साळी उत्पन्न होत. पूर्व ओंबी भरायची व लगेच सुकायची. ती कुटून साफ करून त्या तांदळाचा पायस करून देवाला नैवेद्य दाखवून ब्राह्मणांना भोजन घालीत. त्या तांदळाला सुगंधही असायचा. अशा प्रकारे गर्गमुनी तेथे राहिले. अन्न - वस्त्र दान करू लागले. गर्गकुंडात स्नान करून गर्गेश्वराचे दर्शन घेणारांना धन धान्य, पुत्र, पौत्रादी प्राप्त होतात. मोक्षही मिळतो. अशा प्रकारे पूर्वद्वार, देवी, शुक, रंभा, गर्ग आणि अंबिका याचे चरितानुवर्णन आहे.

अध्याय आठरावा देवीक्षेत्र, दक्षिणद्वार वर्णन

ऋषींनी सूतांना विचारले, आपण योगेश्वरी क्षेत्राच्या पूर्वद्वाराचे केलेले वर्णन उत्तर देकले. आता आम्हाला दक्षिणद्वाराचे महिमा ऐकण्याची इच्छा आहे. तरी आपण ते सविस्तर सांगण्याची कृपा करावी.

सूत म्हणाले, चांगले विचारले, योगेश्वरी क्षेत्राच्या दक्षिणद्वाराचे महिमान सांगतो. नैऋत्यनपूर्वक ऐका. पुरातन काळी सदाशिव नावाचा ऋषी होता. त्याला त्याचे स्वतःसून पुत्र झाला आणि त्याचे नाव होते देवल. वडिलांनी आपल्या पुत्रावर आपल्याचे सर्व संस्कार केले. तो वेदवेदांत शिकला. शिवाराधना करून सर्व सिद्धी प्राप्त करून घेतल्या. देवलाच्या पत्नीचे नाव सुधर्मा होते. त्यांना शांडिल्य नावाचा पुत्र होता. एकदा त्यांनी वडिलांची आज्ञा घेतली. आणि नरनारायणाचे दर्शन घेण्यासाठी बदरिकाश्रमाला गेला. तेथून व्यासाश्रमाला गेला. तेथे त्याने महर्षी व्यास कडून भाष्यग्रंथ ऐकले. नंतर उत्तरेकडील सर्व तीर्थे केली. त्यात कुरुक्षेत्र, जालन्धरा, प्रयाग, मथुरा, गया, हरिद्वार, काशी इत्यादी क्षेत्रांची तीर्थयात्रा केली. नंतर दक्षिण नैमिषारण्यात आला. तेथे काही दिवस राहिला. नंतर दक्षिण यात्रा सुरू केली. दक्षिणरण्यात आला. त्या परिसरातील सर्व तीर्थांचे स्नान करून अंबिकाक्षेत्री आला. पुढील अरालेल्या शुकाचे व माता योगेश्वरीचे दर्शन घेतले. देवीची आज्ञा घेऊन दक्षिणेतील सेतुबंध रामेश्वराचे दर्शन घेतले. परत अंबिकाक्षेत्री आला. हे एक अतिशय पवित्र क्षेत्र म्हणून येथेच राहिला. तेथे त्याने तपश्चर्या केली आणि बरेच दिवस अंबिकाक्षेत्री वास्तव्य केले. त्यावेळी सर्व मुनी देवी योगेश्वरीचे दर्शनासाठी आले. त्यांनी देवीचे दर्शन घेतले. नंतर दक्षिणद्वारी आले आणि देवल ऋषींना मनोभावे नमस्कार केला.

तेंव्हा ऋषींनी परत प्रश्न केला की, कोण कोणते ऋषी महर्षी देवलांच्या दर्शनाला आले होते, कृपया आम्हाला सांगा.

तेंव्हा सूतांनी उत्तर दिले की, पुष्कळ ऋषी देवलांना भेटण्यासाठी आले होते. नमो अंगिरा, वसिष्ठ, ऋतु, गौतम, पुलस्त्य, पुलह, विश्वामित्र, शाकल, जमदग्नी, दन्वन्ताज, भृगु, दालभ्य, उद्यातक, गालव, ऋभू, शांडिल्य, दुर्वास, नारद, बाभ्रव्य, भरद्वाज, संवर्त, शंख, लिखित, रैभ्य, वेभगा, सुबांधव, यवक्रीत, श्वेतकेतु, उपमन्यू, ऋत्यू, कौण्डिण्य, हरित, कश्यप, बृहदश्व, जातुकर्म, परावसु, पैठननस, व्याधपाद, येन होत्र, अश्वलायन, शांतनय, मधुचंद्र, ऋचिक, पैल, सौभरी, वागदेव, मैत्रेय, नरुडदेय, पुरोधस इत्यादी चा समावेश होता. हे सर्व ऋषी जटा धारण केलेले, नमोविभूषित आणि वेदवेदांग परांगत होते. हे ऋषीगण देवलाश्रमात आले. देवलांना

श्रद्धापूर्वक नमस्कार केला. त्यावेळी धर्मज्ञ देवल त्यांना म्हणाले, हे ऋषीगण हे योगेश्वरी क्षेत्र हे अतिपवित्र क्षेत्र आहे. येथे आलेल्या ऋषींनी, तुमच्या दर्शनाने पुनित झालो आहे. तेव्हा ऋषी म्हणाले, हे धर्मज्ञ महर्षी देवल, आपण लोकांना प्राप्त करून देता. देवाचे भजन करता. त्यामुळे कार्यसिद्धी होते. तुम्ही प्राणीमात्रास मैत्रभाव बाळगणारे, अजातशत्रु, शांत, तुमच्यासारखे तुम्ही, चंद्र, सूर्य, तारे, वायू, जल, आकाश, वाणी आणि मन. हे उपासनेच्या योगाने पाप नाश करणारे असले तरी केवळ तुमच्या दर्शनानेच मनुष्य पवित्र होतो. त्यांचा उद्धार होतो. त्यासाठीच आपण भूतलावर वास्तव्य करता. तुम्हाला आमचा साष्टांग नमस्कार.

सूत पुढे म्हणाले, ऋषीगणांच्या दर्शनाने महर्षी देवल हर्षभरीत झाले. आणि म्हणाले, हे ऋषीगण हो, आपण आपापले आश्रम सोडून येथे येण्याचे प्रयोजन काय ? ते सांगा, मी आपणासाठी काय करावे ? यावर ऋषींनी उत्तर दिले की, हे भूत आद्य पीठ आहे. भूभार हलका करण्यासाठी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव यांनी दंतासु वधासाठी जगन्माता अंबिका योगेश्वरीची प्रार्थना केली. त्या प्रार्थनेप्रमाणे योगेश्वरीने दंतासुराचा वध केला. आणि अंबिका क्षेत्री वास्तव्य केले. म्हणून हे क्षेत्र परम पवित्र बनले. या क्षेत्राच्या दक्षिणद्वारी तुमचे दर्शन घेऊन आम्ही धन्य झालो. त्या जगन्माते योगेश्वरीच्या प्राप्तीसाठी या पवित्र अंबिका क्षेत्री यज्ञ करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. पण येथे जलच नाही, तर आम्ही यज्ञकर्म कसे करावे ? ऋषींचे म्हणणे ऐकून यज्ञकर्मातील अडचण ओळखून महर्षी देवलांनी जगन्माता योगेश्वरीची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. देवल स्तवन करू लागले म्हणाले, हे जगन्माते, जय अक्षय, जय अनंत, जय अव्यक्ते-निरामये, जय महामाये, जय त्रिदशवंदने, जय भद्रे, विदेहस्थे, जय त्रिगुणात्मके, जय विश्वंभरे, जय जय सर्वार्थसाधके, जय ब्राह्मणी, कौमारी, जय नारायणेश्वरी, जय बाराही, चामुंडे इन्द्राणी, माहेश्वरी, जय महालक्ष्मी, तेजोवती, जय मोक्षदात्री, जय धर्मार्थकामदे, जय दुर्गे, जय महाकाली, जय चंडिके, महाअंबिके, जय शिवे, दंतासुरमर्दिनी, शुभनिशुंभ मर्दिनी, हे योगेश्वरी तुला नमस्कार असो. जगन्माते, तू भक्तवत्सल आहेस, दुःखांचा नाश करणारी आहेस, शरणागताला अभय देणारी आहेस. देवलांनी केलेले हे स्तवन माता योगेश्वरी गरुडावर बसून चौसष्ट योगीनींसह दक्षिणद्वारी प्रकट झाली. ऋषींनी तिच्या चरणावर मस्तक ठेवून नमस्कार केला. तिचे विधिवत पुजा केली, म्हणाली, महर्षी मी प्रसन्न आहे. पाहिजे तो वर माग, देवल हात जोडून म्हणाले, माते या सर्व ऋषींना दक्षिणद्वारी यज्ञ करावयाचा आहे. यज्ञासाठी जल आवश्यक आहे. आणि तेथे जल नाही. तेव्हा यज्ञासाठी जल उपलब्ध करून दे तेव्हा अंबिकेने गरुडाला तशी आज्ञा केली. तत्काल गरुडाने विशालरूप धारण केले पश्चिमेकडे पाहिले. तेथील जमीन आपल्या चोचीने खोदली. आणि पाताळातील गंगा ऋषींना उपलब्ध करून दिली. अशा प्रकारे गंगाजल, ऋषींच्या यज्ञासाठी अंबिकेच्या

(५२)

होताच आहे. ते जल नागांना शांत करणारे व संजीवन देणारे होते हे ऐकून शौनकादिक ऋषींनी विचारले, नागांना कशाचा ताप झाला होता ? त्यांना गंगाजल करे आणि तापशांती कशी झाली. ते आम्हाला सांगा.

म्हणाले, ही कथा फार पुरातन आहे. कश्यप ऋषींना दोन पत्नी होत्या. त्या वनिता आणि दुसरीचे कद्रु. त्यातील पहिली पक्षिणी व दुसरी सर्पिणी. त्या दोघीही दक्ष कन्या होत्या. वनिताचे सुख तिला पाहवत नव्हते. सहन नव्हते. मत्सरही वाटत होता. म्हणून कद्रु दुःखी होती. कसेही करून वनितेला तिच्याची तिची इच्छा होती. वनितेला तिने एकदा आपल्या घरी आमंत्रित केले. तेव्हा ती सरळ स्वभावाची वनिता आमंत्रणाप्रमाणे तिच्या घरी आली. बरेच दिवस ते तिच्यात राहिले. एकदा कद्रु कपटाने म्हणाली, सूर्याच्या घोड्याचा रंग कसा आहे ते जनिता उत्तरली, पुरातन काळी देव-दानवांनी समुद्रमंथन केले. त्यातून उद्यःश्रवा शर्त लावू घोड्याचा रंग शुभ्र असेल तर मी तुझी दासी होईल आणि काळा रंग तर तू माझी दासी व्हावे. असे ठरले. सूर्याजवळ जाऊन घोड्याचा रंग दाखवून दोघींनी ठरविले. त्याप्रमाणे कद्रु म्हणाली, वनिते, तुला पंख आहेत. तेव्हा ती पाठीवर बसवून चले. तिने मान्य केले. आणि कद्रु वनितेच्या पाठीवर बसून आणि वनितेने उड्डाण केले. सूर्याजवळ गेल्यावर कद्रु म्हणाली, आता तू माझा रंग सांग. तेजामुळे अंधारलेल्या जोळयांना नीट दिसेना. धूसर काळसर रंग विनिता म्हणाली, सूर्याश्रवाचा रंग काळा आहे. मग दोघी कद्रुच्या घरी आल्या. कद्रुने अल्यावर कद्रु म्हणाली, तू शर्त हरली असल्यामुळे माझी दासी झाली आहेस. तू आम्हाला कद्रुने कपटाने वनितेला दासी बनविले.

वनितेचा पुत्र गरुड होता. त्याला हे वर्तमान समजले. आपली आई दासी म्हणून हे पाहून तो संतप्त झाला. चिंताही करू लागला. आता काय करावे ? जे म्हणून आहेत ते खरे सुखी आहेत. जिने कधी दुसऱ्याची सेवा केली नाही, ती माझी दासी झाली तिला मुक्त केलेच पाहिजे. या निश्चयानेच तो कद्रुच्या घरी गेला. तिच्या विचारले की, तुला दास्यत्व कसे प्राप्त झाले ? तेव्हा ती म्हणाली, माझा आईचा अपराध नाही. कद्रुने कपटाने मला दासी बनविले. त्यामुळे मी दुःखी आहे म्हणून ते पाहून कद्रु म्हणाली, तुझे दास्य दूर करण्यासाठी तू तुझ्या पुत्राला स्वर्गात काढून नेऊन देईल नाहीस ? आपल्या आईला दास्यमुक्त करण्यासाठी गरुड स्वर्गात गेला. म्हणून तेथून अमृतकलश आणला आणि दर्भार्वर ठेवला आणि कद्रुला म्हणाला, तुम्ही अमृत करून या व नंतर अमृत प्राशन करा. कद्रु स्नानासाठी गेली. तोवर गरुडाने अमृत कलश स्वर्गात घेऊन गेला व वनितेलाही तेथून मुक्त करून स्वर्गही नेले. कद्रु व गरुड नाग स्नान करून आनंदाने अमृत प्राशनासाठी आले. तो तेथे अमृतकलश नाही

(५३)

व वनिताही नाही. ते नागाचे ठिकाण जेथे नागांनी अभिषेक केला. त्याला नागाचे म्हणतात. गरुडाने पाताळातून आणलेले यज्ञजल देवलाश्रमात ठेवले. ते पाहून ऋषी संतुष्ट झाले. त्यांनी यज्ञाला आरंभ केला. भृगु, पुरुह, ऋतु, जमदग्नी, भारद्वाज गौतम, अंगीरस, शाकल, लिखित, ब्रह्मस्पती, विश्वामित्र, जंबाला आदि ऋषींनी य पूर्ण केला.

सूत म्हणाले, नंतर सर्व ऋषी वांजरा नदीकाठी गेले. गरुडाने आणलेले पाण्यामुळे ते संतुष्ट झाले होते. ते पाणी जरा, दुःख दूर करणारे आहे. साक्षा अमृतप्रवाह करणारी ही वांजरा नदी आहे. गरुडाणे आणली म्हणून तिला गरुड ही म्हणतात. तेथे अनेक तीर्थ आहेत. त्यावेळी देवी देवल ऋषींना म्हणाली, ऋषी तेथे वास्तव्य करावे. या दक्षिण क्षेत्राला ती विश्वरूपा म्हणून राहिल. सूत म्हणाले, वांजरा नदीत स्नान करणारांना सर्व सुखे प्राप्त होतात. दक्षिणद्वारी भारद्वाज देवल यांचे आश्रम आहे. ते ब्रह्मचर्यात मन असतात. सूत म्हणाले, ऋषींनी योगेश्वरीय दक्षिणद्वारी गरुडाने पाताळातून गंगा आणली. तेथेच सदैव देवीचे सानिध्य असते. परम पवित्र स्थळ आहे.



अध्याय एकोणवीसावा

देवीक्षेत्र, पश्चिमाश्रम वर्णन

ऋषी म्हणाले, हे सूत महाभाग, योगेश्वरीच्या दक्षिणद्वाराचे आपण केलेले वर्णन अजून ऐकले. आता पश्चिमद्वाराचे वर्णन आपण कृपा करून सांगावे ही विनंती आहे.

सूत म्हणाले, तुम्हास शुभकारक असे योगेश्वरीचे चरित्र सांगतो. नीट ध्यान घेऊन ऐका. योगेश्वरीच्या पश्चिमद्वाराबद्दल. हे गुरु-शिष्याचे चरित्र आहे. फार पुरातन काळी चंदानगरीत वेदनिधी नावाचा ब्राह्मण रहात होता. तो शिवभक्त होता. स्वभावाने शांत आणि उदारही होता. चार वेदांचा व आठरा पुराणांचा अर्थ सांगणारा विद्वान होता. आपल्या शिष्यालाही तो हे सर्व शिकवीत होता. तो गृहस्थाश्रमी असून त्याच्या पत्नीचे नाव गुणवती होते. एके काळी सूर्योदयासमयी ती आपल्या पतीस म्हणाली, मला कामवासना झाली आहे. माझी इच्छा पूर्ण करा. ते ऐकून वेदनिधी उत्तरेवर्चकित झाला आणि म्हणाला, हे बघ ही सूर्योदयाची वेळ आहे. स्नान-स्नान-पूजादी करण्याची पवित्र अशी वेळ आहे. या मंगल वेळी अधर्म करण्याची इच्छा व्यक्त करतेस ? आणि मलाही अधर्म करण्यास सांगतेस ? तेंव्हा अशा वेळी स्नानाने वागावे, मन शांत ठेवावे. ते ऐकून कामातूर झालेली गुणवती म्हणाली, या इच्छे मला तुमचे काहीही ऐकून ध्यावयाचे नाही. ते मी ऐकणारही नाही. मला एवढेच नव्हते आहे की, आपल्या कामातूर पत्नीची इच्छा पूर्ण करणे हा मतीचा धर्म आहे. हे धर्म पालन करण्यास ती तुम्हास सांगत आहे. अधर्म नव्हे वेदनिधी म्हणाला, हे धर्म धर्म - अधर्म तू जाणत नाहीस. कुलस्त्रियाअधर्म करीत नसतात. धर्माचरण करताना. म्हणून तुम्ही धर्माचरण कर. पतिव्रता धर्माचे पातन कर. मी काय सांगतो. ते नव्हे ऐक. पहाटे संध्येपूर्वी गर्भ धारणा झाली तर संतती पापी वृत्तीची होते. तसेच मधंतराण प्रथम प्रहरी झाली तर संतती आचारभ्रष्ट क्रोधिष्ठ, पाखंडी जन्मते. दुसऱ्या नंतर गर्भ धारणा झाली तर संतती मद्यपी, वेश्यागमनी होते. मध्यान्ह्याची गर्भधारणा, नंतर रागमनी, सुवर्णचोर होते. चौथ्या प्रहरी कन्या होते. ती गुरु व वेदनिंदक, नैष्ठिककर्माच्या वेळी गर्भधारणा झाली तर संतती दैत्य, दानवी व राक्षसी वृत्तीची बनते. नंतर समयी सुरतप्रसंग वर्ज्य मानावा. अशा प्रकारे पत्नीची समजून घालून वेदनिधी ब्रह्मणाने आपल्या आन्हीकाला प्रारंभ केला. हा वेदनिधीचा असला उपदेश ऐकून त्याची पत्नी गुणवती संतप्त झाली.

काही दिवसानंतर वेदनिधीकडे वेदमित्र नावाचा एक शिष्य अध्ययनासाठी आला. गुरुला वंदन करून म्हणाला, आपण मला शिष्य म्हणून स्वीकारावे. वेदनिधीने त्याला शिष्य म्हणून स्वीकारले. मग तो तेथेच राहिला. अध्ययन करू लागला. गुरुची

व गुरु पत्नीची सेवाही करू लागला. त्याने चार वेद, आठरा, पुराणे, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्री, चतुर्दश विद्या संपादन केल्या. कृतार्थ झाला. एकदा गुरुपत्नी त्याला अपशब्द बोलली. तेंव्हा तो आपल्या गुरुला म्हणाला, गुरु महाराज, गुरुपत्नी मला कठोर शब्द बोलली. याचे मला दुःख होते. पण तुम्हीही तिचे कठोर भाषण ऐकता व सहन करता पत्नीच्या आधीन कसे होता ? का होता ? शिष्याचे बोलणे ऐकून गुरु म्हणाले, हे बालका, तू विषयाचे माहात्म्य जाणीत नाहीस. पत्नीला सोडून कुणी राहू शकत नाही. पुरुष विषयी असतो. पत्नीसुख काय असते याची अजून तुला जाण नाही. कारण तू ब्रह्मचारी आहेस. पती पत्नीवर मोहित झालेला असतो. ऋतुकाल सुरतप्रसंगी सुख भोगतो. हा धर्माचार आहे. धर्माचारानेच वागावे. अविवाहित लोक वैराग्य प्राप्त झाल्यासारखे बोलतात. आता तू विवाहयोग्य झाला आहेस. विवाहकाळ जवळ आलेला आहे. एवढे बोलून गुरु स्तब्ध झाले. गुरुचे बोलणे ऐकून शिष्य वेदमित्र म्हणाला, गुरुदेव, मला जर कलह करणारी पत्नी मिळाली, तर तिचा त्याग करून मी आरण्यात निघून जाईन. हे मी तुमच्या पायाची शपथ घेऊन सांगतो. अशा स्त्रीचा धिःकार असो. अशा स्त्रीच्या पतीने जीवंत राहण्यापेक्षा मेलले बरे. गुरु म्हणाले, हे शिष्या-वेदमित्रा, असे मुखार्सांसारखे बोलू नये. आता तुझा विवाहकाळ आला आहे तेंव्हा गृहस्थाश्रम स्वीकारल्यावर असे बोल.

योगेश्वरीच्या पश्चिमव्दाराचे ठिकाणी भावग्राम नावाचे गाव होते. तेथे भावग्रह नावाचा ब्राह्मण रहात होता. त्याला विवाहयोग्य कन्या होती. त्याला तिच्या विवाहाची चिंता लागून राहिली. वराच्या शोधात तो चंपापूर येथे आला. तेथे त्याने वेदमित्राला पाहिले. हा तरुण आपल्या कन्येसाठी वर म्हणून योग्य आहे असे त्याला वाटले. नंतर तो त्याचा गुरु वेदमित्राची यांना भेटला आणि त्याने वेदमित्राला आपली कन्या देण्याचा मनोदय व्यक्त केला. गुरुला आनंद झाला. त्याने शिष्याला सांगितले की, याची कन्या पाहून विधीवत् विवाह करून घे. आणि सुखाने संसार कर. गुरुची आज्ञा ऐकून शिष्याला आनंद झाला. त्याने त्या कन्येबरोबर विधीपूर्वक विवाह केला. गुरु आणि गुरुपत्नी यांचा आशिर्वाद घेतला. दोघांना म्हणाला आता आमच्या घरी या. गुरुने ते मान्य केले. मग नवविवाहित पती पत्नी योगेश्वरीच्या पश्चिमव्दारी राहिले. पत्नीला बरोबर घेऊन त्याने योगेश्वरीची पूजा केली. सर्व कुलाचार केला. काही दिवसांनी त्याचे गुरु आपल्या पत्नीसह शिष्याच्या भेटीस आले. त्याने उभयतांना नमस्कार केला. शिष्याने त्यांचे उत्तम प्रकारे आतिथ्य केले. सत्कारही केला. तो त्यांनी स्वीकारला, गुरु आणि गुरुपत्नी परत जाण्यास निघाले. जाताना त्यांनी शिष्याला उपदेश केला. तू आपल्या पत्नीचे ऐकत जा व तिच्या मनाप्रमाणे वागत जा. पत्नी व संततीचे भरण पोषण करीत जा. गुरुचे बोलणे ऐकून शिष्य तिरस्काराने बोलला. म्हणाला, तुम्ही पत्नीविषय झाला आहात म्हणून असे भाषण केले. मी असे वागणार

(५६)

नसं नसं गुरुही संतप्त झाले. म्हणाले, थोड्याच दिवसात तू आता केलेतले भाषण पुनः उदरे होईल, ते मी थोड्याच दिवसात पाहीन. नंतर वेदमित्र भावस्थानी आपल्या भ्रमनात आला.

वेदमित्र आपल्या पत्नीस सदाचाराचा उपदेश करीत असे. ती मात्र त्याचा हट्ट टुचूळ मानीत होती. तिची तुच्छता आणि कठोर भाषण ऐकून त्याला आपल्या मनः केलेल्या उपदेशाची आठवण होत होती. कारण त्याची पत्नी गुरुपत्नीसारखीच हट्ट न्याय करीत होती. अशा स्थितीत गुरु भाड्या आश्रमात आले तर मी त्यांना धुंदन की, अशा वेळी पतीने कसे वागावे ? कुठे जावे ? कसे रहावे ? कारण अशी धुंदन नला मिळाली. सूत पुढे म्हणाले, काही दिवसानंतर वेदमित्रांनी तीर्थयात्रा करीत धुंदन आपल्या पत्नीसह अंबापुरीस आले. जगन्माता योगेश्वरीची पूजा केली. कुलाचार झाला. तीन दिवस तीन रात्री तेथे राहिले. एके रात्री देवी योगेश्वरी वेदमित्रांच्या स्वप्नात उभ्या आणि त्याला दृष्टांत दिला की, माझ्या पश्चिमव्दारी भावग्रामातील भावाश्रमात तुम्ही शिष्य वेदमित्र रहातो तेथे जाऊन त्याचे सांत्वन कर. तेथे तुला नीलकण्ठेश्वराचे दर्शन होईल. भावाश्रमाजवळ कनकदेवी रुक्मिणी आहे. तिच्या दर्शन-पुजनाने जगन्मातातून मुक्ती मिळते. प्रातःकाळी वेदमित्रांनी जागे झाला. तेंव्हा त्यांना देवीने धुंदनात येऊन दिलेला दृष्टांत आठवला. आणि आपला शिष्य वेदमित्राला धुंदनासाठी निघाले. कनकेश्वरीची पूजा केली पण तेथे असलेली नीलगंगा कुठे दिसेना. त्याने नीलगंगेसाठी कनकेश्वरीची प्रार्थना केली. तेंव्हा ती नीलकण्ठेश्वराची नीलगंगा न्हट होण्याची प्रार्थना केली. तेंव्हा महादेवाच्या जटेंतून गंगा प्रकट झाली आणि ती धुंदनाला म्हणून प्रसिध्द झाली. नंतर वेदमित्रांनी नीलगंगेत स्नान केले. नीलकण्ठेश्वराचे दर्शन घेऊन त्यानंतर कनकेश्वरीचे पूजन केले आणि वेदमित्राबरोबर भावाश्रमात गेले. नंतर देताच त्याने त्यांची पूजा केली. आतिथ्य केले. रात्र पर्यंकावर झोपविले. आणि भ्रमनातील आपल्या कुटिरात आला.

तेथे त्याने पाहिले की, त्याची पत्नी रागावलेली आहे. त्यावेळी तो चिंताग्रस्त झाला. क्षणात स्वतःला सावरले, आणि पत्नीचे पाय धरले म्हणाला, माझी लाज नसू तेंव्हा ती हसून म्हणाली, स्वामी तुम्ही आज असे काय करता ? तुम्हाला धुंदन गुरुची शपथ आहे, तुम्ही अशी याचना करू नका. असे काय घडले की, माझे धुंदन धरून तुम्ही माझ्याकडे लज्जाक्षणाची याचना करीत आहात. पत्नीचे ते भाषण ऐकून वेदमित्र म्हणाला, मी गुरुगृही अध्ययन करीत होतो. गुरुगृहीच माझे वास्तव्य होतं त्यावेळी गुरुपत्नी गुरुला नेहमी कठोर, निष्ठुरपणे बोलत असे. ते निष्ठुर बोलणे नसतं ऐकायला मिळत असे. एकदा मी गुरुला म्हणालो, तुम्ही हे निष्ठुर भाषण का ऐकून धुंदन ? का सहन करता ? पुढे मी असेही म्हणालो की, मला अशी पत्नी मिळाली तर मी तिचा त्याग करून आरण्यात निघून जाईन. माझे बोलणे गुरुनी शांतपणे ऐकले

(५७)

आणि उत्तर दिले की, तू गृहस्थाश्रमी झाल्यावर कसा वागतोस ते पाहीन. ते गृहस्थाले, अरे स्त्रीच्या एका नेत्रकटाक्षाने पुरुष विद्ध होतो. स्वतःला धीरांभीर, बुद्धीमान जीर्णोद्भिय म्हणविणारे पुरुषदेखील स्त्रीच्या आधीन होतात. तेंव्हा, तू गृहस्थाश्रम झाल्यावर कसा वागतोस ते पहाण्यासाठी मी तुझ्या आश्रमात येईन. आता गुरु ये आले आहेत. आणि तू त्या गुरुपत्नीसारखेच वागतेस. म्हणून माझी लाज राखण्यासाठी मला वचन देकी, मी कितीही कठोर भाषण केले तरी तू ते निमूटपणे सहन करायचे प्रत्युत्तर द्यायचे नाही. तेंव्हा पत्नी म्हणाली, मी किती वेळ तुमचे कठोर बोलणे सहन करायचे ? वेदमित्राने उत्तर दिले, मी शंभर वेळा कठोर, निष्ठुर बोलने तरी तू ते सह शांतपणे सहन करायचे. प्रत्युत्तर अजिबात द्यायचे नाहीस. तेंव्हा पत्नी उत्तरली तुम्ही माझे पती आहात. म्हणून मी शंभर वेळाच काय एकशे आठ वेळा तुमचे कठोर - निष्ठुर बोलणे सहन करीन. त्यापेक्षा अधिक, एका अंकाने देखील अधिक बोलणे मी सहन करणार नाही. एवढे मात्र तुम्ही नीट लक्षात ठेवा.

सूत म्हणाले, पत्नीचे ते आश्वासक शब्द वेदमित्राला अमृतवचन वाटले. अतीव समाधानामुळे त्याला शांत झोप लागली. प्रातःकाली प्रसन्न मनाने उठला. गुरु, गाय, तुळशीला वंदन करून स्नानासाठी गेवेर गेला. स्नान करून आला. नंतर पूजा केली. इकडे वेदमित्राची पत्नीही गेवेवरून स्नान करून आली. आणि प्रथम एकशे आठ गोवऱ्या आणून ठेवल्या. मग मोठ्या उलहासाने स्वयंपाक केला. त्यात भक्षान्न, लेहय, चोष्य, पेय्य आदींचा समावेश होता. मग ती आपल्या गुरला अभ्यंग स्नान घालून त्यांचे पूजन करून भोजनासाठी पाचारण करा. आणि तुम्ही उभयता भोजन करा. त्याप्रमाणे वेदमित्र आणि त्याचे गुरु भोजनास बसले. तेंव्हा वेदमित्र आपल्या पत्नीस उद्देशून अपशब्दांनी संबोधित करून पदार्थ वाढण्यास सांगू लागला. मुखें चांगले पदार्थ वाढ. गाढवे दूध-तूप वाढ. भाकडे, डूकरे अशा संबोधण्याचा त्याने सपाटा सुरू केला. त्याच्या तोंडातून अपशब्द बाहेर पडला की, त्याची पत्नी एक गोवरी बाजुला काढून ठेवी. मोजून पाही. त्याला याची काही जाणीव नव्हती. त्याचा मात्र भडीमार चालूच होता. गुरु वेदनिधी हे सर्व ऐकत होते. ते म्हणाले, वेदमित्रा, तु एवढे कठोर बोलत असतानासुद्धा तुझी पत्नी क्षमाशील आहे. पूर्वपुण्याईनेच अशी पत्नी मिळते. मला हे सत्य प्रत्यक्ष दिसत आहे. ते ऐकून वेदमित्र म्हणाला, गुरुमहाराज, मला अशी पत्नी मिळाली तरच गृहस्थाश्रमात राहीन नाही तर आरण्यात जाईन, असे मी तुम्हास सांगितले होते. मी गृहस्थाश्रमात आहे याचाच अर्थ मला मनासारखी पत्नी मिळाली आहे. तुम्ही माझा गृहस्थाश्रम बघण्यास आला आहात. आता तुम्ही सर्व पाहिले आहे. जो कुणी स्त्रीआधीन होतो त्याचा जन्म व्यर्थ आहे. अशी आत्मस्तुतीही करू लागला. तेंव्हा वेदनिधी आपल्या शिष्याला म्हणाले, कर्मगती गहन आहे. कर्मप्रमाणे पदवी मिळते. गुरु शिष्याचा संवाद त्याची पत्नी आतून ऐकत होती.

(५८)

अन्त्या पतीने उच्चारलेल्या अपशब्दाची मोजदाद करीत होती. असे अपशब्द म्हणजे अतिशय अधिक झाले होते. मग ती थोडी थांबली. तेवढ्यात वेदमित्राने पत्नीला संबोधून अपशब्दांचा भडिमार सुरू केला. तेंव्हा मात्र पत्नी संतापली. पत्नीला बाहेर आली. तरीसुद्धा पतीने काहीच विचार न करता तिला अपशब्द बोलू नो परत आत गेली आणि आतून भांडे बाहेर घेऊन आली. भांडे पतीसमोर ठेवून आणि रागानेच पतीला म्हणाली, हे मुखर्छा तू मला अपशब्द बोलतोस, गुरु म्हणजे तू एकांतात माझे पाय धरलेस आणि माझी प्रार्थना केलीस की, गुरुसमोर नकोस. अपशब्द बोलू नकोस. तशी शपथही घातली होती. पत्नीचे हे कठोर उद्देश वेदमित्र लज्जित झाला. खाली मान करून बसला. तेंव्हा पत्नीने दूध, तूप, इतके पदार्थ त्याच्या मस्तकावर ओतले. अपमान सहन न होऊन वेदमित्र नळून गेला.

तेंव्हा गुरु वेदनिधीला वाटले की पती-पत्नीचे भांडण आपल्यामुळेच झाले. म्हणून गुरु शिष्याला परत आपणण्यासाठी त्यामार्गे धावले. ओरडून म्हणाले, हे वेदमित्रा हो, मला सर्व काही सांग. ते ऐकून शिष्य थांबला. तेंव्हा वेदनिधी म्हणाले, नवक गेले त्याला समजावू लागले. म्हणाले, अरे असा कोणता पुरुष आहे, नंदवित नाही. चंचलता, निर्वर्त्य, कुशीलता स्वाभाविक असते. हा सर्व उक आहे. तू निश्चित हो, तुझी पत्नी पुण्यशील आहे. साधी आहे, घरदार, न्याय त्याग करणे उचित नाही. पत्नी आणि मुले सुखाचे साधन आहेत. सर्व घे. आणि तसे आचरण करून सुखोपभोग घे. तेवढ्यात वेदमित्राची पत्नी नतक आली आणि आपल्या पतीला रागावून म्हणाली, हे मुखर्छा, दूध, तूप, तांदुळ लवकर आण. नाही आणले तर मी माझे डोके दगडावर आपटून मरण करीन. वेदमित्र लज्जित झाला. गुरुपुढे खाली मान करून उभे राहिला. ते हे स्थिती पाहून गुरुंना त्याची दया आली. मग ते शिष्याच्या पत्नीवर, आवाज नव्या म्हणाले, तू आधी घरी जा पाहू. नाही तर मी तुला कठोर शिक्षा करीन. गुरुचे रूप पाहून शिष्य पत्नीला भीती वाटली. आणि ती निमूटपणे आपल्या घरी नंतर वेदमित्राने गुरला साहाय्य नमस्कार केला आणि म्हणाला, तुमच्या नन्दाने मला अशी पत्नी प्राप्त झाली.

नंतर गुरु वेदनिधीने गोमय व मृदितिका आपल्या अंगांला लावल्या आणि तेंव्हाक स्नान केले. आपल्यामुळेच शिष्य पती-पत्नी यांच्यामध्ये भांडण झाले त्यांची भावना झाली होती. अपराधी मनानेच त्यांनी स्नान करून मनःशुध्दी नंतर ते आपल्या पत्नीला घेऊन घरी आले आणि मग त्यांनी आपल्या आज्ञा केली. येथून जवळच पिप्पलाद ग्राम आहे. तेथे पिप्पलाद ऋषी तुम्ही उभयता त्यांच्या सेवेत जा. त्यांना सर्व वर्तमान सांगा. तुझी कुर

(५९)

पकडले. ध्यानस्थ ऋषीसमोर उभे करून सर्व वर्तमान सांगितले. राजाने चोना ऋषींनाही सुळावर चढविण्याची शिक्षा दिली.

पुरातन काळी कौशिक नावाचा ऋषी अंबाक्षेत्री रहात होता. पूर्वजन्मीपापापाने त्याला कुशरोग झाला. त्याला कुशरोग झाला असला तरी त्याची पत्नी समजून आपल्या पतीची सेवा करीत होती. शुश्रूषा करीत होती. प्रेमाने बोलवागत होती. कौशिक संतापी होता. क्षुब्धक कारणावरून वा विनाकारणही तो संतापाने निष्ठुर बोलत असे. तरी सुध्दा ती आपल्या पतीला श्रेष्ठ मानीत होती. समजून सेवा करीत होती. एकदा तो तिला म्हणाला, मला तुझ्या माहेरी घेऊन ती त्याच्या इच्छेनुसार त्याला घेऊन माहेरी निघाली. प्रवास करीत असता तो आपण पत्नीला म्हणाला, काल रात्री माझ्या स्वप्नात एक सुंदर वेश्या आली. ती माझ मनात भरली. ती वेश्या तू मला आणून दे. आणि आता चालण्याची शक्तीही राहिली नाही. एकंदर परिस्थिती पाहून त्या साध्वी पत्नीने त्याला वस्त्राने बांधून खांद्यांघेऊन पतीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रवासाला निघाली. प्रवास करत असताना मांडव्य ऋषी दिसला. मांडव्यानीही त्यांना पाहिले, तेंव्हा, ऋषी म्हणाले हे ब्राह्मण, मी फार दुःखी आहे. माझ्यावर चोरीचा आरोप असून राजाने मला सुळावर चढविण्याची शिक्षा दिली आहे. उद्या सूर्योदय होताच मला सुळावर चढविण्याचे आदेश. त्या महान साध्वी पतीव्रतेने मांडव्य ऋषी सुळी गेला, तर त्यांना देव समजून सेवा करणारी त्याची पत्नी विधवा होणार. हे घडू नये. तिच्या आज्ञेप्रमाणे सूर्योदय झाला नाही. त्यामुळे रात्र संपेना. सतत रात्र असल्यामुळे त्यामुळे सर्व देव चिंताग्रस्त झाले. त्यामुळे स्वाध्याय, षट्कार, स्वाहाकार, सर्व व्यवहार, धार्मिक विधी श्राद्ध दिन, पक्ष, मास, आयन, वर्ष आता बंद पडतील. पतीव्रतेच्या आज्ञेमुळे सूर्योदय होत नाही, तर मग स्नान, दान, धर्म, यज्ञही नाही. मग आमचे भोग आम्हाला मिळत नाहीत. त्यामुळे आम्ही वृष्टी करू शकत नाही. परिणामतः औषधोत्पत्ती होणार नाही त्याचा प्राणिमात्रावर परिणाम होईल. ते जगू शकणार नाहीत. यज्ञद्रव्यातून निर्माण होतात. त्यामुळे पर्जन्यवृष्टी होते. धान्य उत्पन्न होते. आपले त्यावर पोषण होते. सूर्य नसल्यामुळे अग्नी, वायू, जल, दुषित होते. त्यामुळे रोगराई उत्पन्न होऊन मृत्यू येमान घालतो. म्हणून सूर्योदय झालाच पाहिजे.

मग सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले. त्याला सर्व वर्तमान सांगितले. त्यांच्या विचारविनिमय केला. आणि ब्रह्मदेवाच्या नेतृत्वाखाली सर्व देव क्षीरसागरी आले तेथे विष्णूचे ध्यान करू लागले. प्रार्थना करून विष्णुस्तवन करू लागले. स्वर्ग केल्यावर ते विष्णुला म्हणाले, हे विष्णु भगवान, कुणा पतीव्रतेच्या आज्ञेमुळे सूर्योदय होत नाही जगाचे व्यवहार बंद पडले आहेत. धर्म लयाला जात आहे. हे लक्ष्मीमहाराज जगाच्या व धर्माच्या कल्याणासाठी सूर्योदय होईल असे काही तरी करा. त्या

(६२)

न विष्णू म्हणाले, हे देव हो, पतीव्रतेच्या आज्ञेमुळेच सूर्योदय होत नाही. ब्रह्मदेवात ब्रह्मर्षी नारद तेथे आले. आणि सर्वांना उद्देशून म्हणाले, तपश्चर्येचे तेजोमय सूर्य महत्त्वाचे असते. ते शांत होण्यासाठी मी काय सांगतो ते नीट ऐका. पतीव्रतेच्या आज्ञेचे सूर्य उल्लंघन करू शकत नाही. तिच्या कृपेनेच सर्वांचे कल्याण होईल. म्हणून पतीव्रतेत सर्वश्रेष्ठ असलेल्या अनुसयेला प्रसन्न करा. त्याप्रमाणे सर्व देव अनुसयेला प्रसन्न करण्यासाठी अग्नी ऋषींच्या आश्रमाला आले. पतीसेवा परायण अनुसयेला पाहून देवांनी तिला नमस्कार केला. आणि म्हणाले, हे देवी, सूर्योदय होणे आहे. आपण आपल्या पुण्याईच्या सामर्थ्याने सूर्योदय घडवू शकता. तेंव्हा अनुसयेने विचारले की, सूर्योदय का होत नाही ? ते ऐकून देव उत्तरले कुणा पतीव्रतेच्या आज्ञेमुळे सूर्योदय होत नाही, ती पतीव्रता कुणा ब्राह्मणाची पत्नी आहे. तिने समाधी घेतली. अंतर्ज्ञानाने पाहिले की, ती कौशिक ऋषीची पत्नी असून, सूर्योदय न होण्याचा मांडव्य ऋषींशी आहे.

नंतर अनुसया ब्राह्मण पत्नीकडे गेली. तिला पाहताच ब्राह्मण पत्नीने नमस्कार केला. तेंव्हा अनुसयाने विचारले की, तू असे का केलेस ? तिने अनुसयेला क्षेम कुशल आहे असे सांगितले. तेंव्हा अनुसया म्हणाली, पती दर्शनाशिवाय मला कशाचेच महत्त्व पटत नाही. सर्व देवांपेक्षा मला पतीच श्रेष्ठ वाटतो. पतीसेवेमुळे महान फलप्राप्ती होते. सूर्योदय होण्याची पाच प्रकारच्या ऋणातून साध्वी स्त्रीमुळे मुक्तता होते. तसेच मनुष्याने कर्तृत्त्वाने धनसंचय करून त्याचा योग्य विनिमय करावा. शास्त्रानुसार कर्म करावे. स्वर्गाचा त्याग करावा. स्वजातीशिवाय विवाह करू नये. स्वजातीचे कर्म करावे. पतीच्या पुण्याचा अर्धा भाग त्याच्या पत्नीस मिळतोच. पत्नीसाठी वेगळा यज्ञ, वेगळे श्राद्ध, उपोषण नाही. पतीसेवा हेच तिचे कर्म आहे. हे ऐकून तिने अनुसयेचे पूजन केले आणि म्हणाली, तू धन्य आहेस. पतीवरच तुझी श्रद्धा आहे पतीशिवाय दुसरे दैवत नाही. त्याच्या सेवेमुळे तिला इहलोकी सुख व परलोकी मोक्ष मिळतो. हे ऐकून महारासनी अनुसया म्हणाली, हे साध्वी पतीव्रते, सूर्योदय होत नाही म्हणून इंद्रादी देव दुःखी झाले आहेत. सूर्योदयाची इच्छा करीत आहेत. त्यामुळे सूर्योदय होण्याचे व्यवहार सुरळीत चालतील. त्यांचे दुःख दूर करण्यासाठी मी येथे आले आहे. हे दुःख दूर झाल्याशिवाय मी येथून जाणार नाही. त्यासाठी, म्हणूनच, सूर्योदय झाला पाहिजे, अनुसयेचे भाषण ऐकून ब्राह्मण पत्नी म्हणाली, की मांडव्य ऋषीला श्राद्ध आहे की, सूर्योदय झाल्यावर तुझा नाश होईल. ऋषीपत्नीला वैधव्य येऊ नये म्हणून मी सूर्योदय होऊ देत नाही. तेंव्हा अनुसया ऋषीपत्नीला म्हणाली, तुला श्राद्ध प्राप्त होऊ देणार नाही. तुझ्या पतीला सहस्त्र वर्ष आयुष्य, धन, राज्य, पुत्र, पौत्र प्राप्त होतील. मग ब्राह्मण पत्नीने सुर्याला आज्ञा केली की, आता सूर्य होऊ दे. विश्व कल्याण होऊ दे. नंतर अनुसूया ब्राह्मण पत्नीला म्हणजे, तुला

(६३)

मी विशेष सांगते तुझ्या पतीचा देह पूर्वीप्रमाणे निरेभी होईल. माझ्या वतीने सस्त्रीयाना सगं की, मी जसे पतीशिवाय दुसरे दैवत मानीत नाही. तसे तुम्ही वागा तेवढ्यात तो ब्राह्मण व्याधीमुक्त होऊन तेजःपुंज झाला. त्यावेळी देवांनी पुष्पवृष्टि केली. गंधर्वानी गायन केले. सर्वांनाच आनंद झाला.

हे सर्व अनुसयेने घडविले. त्यामुळे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव विशेष प्रसन्न झाले आणि अनुसयेला म्हणाले, आम्ही प्रसन्न झालो आहोत, इच्छित वर माग. नम्रपुंज अनुसया म्हणाली, आपण प्रसन्न झाला आहात तर तुम्ही तिथे बालक व्हावे, असा मला वर द्या. तथास्तु म्हणून ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आपापल्या धामी गेले. इकडे मांडव्य ऋषींसाठी उभारलेल्या शूलकाष्टाला पाने फुटली. हे पाहून लोकांना आश्चर्य वाटले आणि त्यांनी तपाचे सामर्थ्य जानले. मग हे वर्तमान राजालाही समजले. त्याने ऋषीला सुळावरून खाली उतरविले. नमस्कार करून क्षमा मागितली. तेव्हा ऋषी म्हणाले राजा ऊठ, उत्तम राज्य कर, मग राजा उत्तम प्रकारे राज्य करू लागला. आणि मांडव्य ऋषीने तीर्थात स्नान केले. योगिनीरूप मांडवीची पूजा केली. योगेश्वरीह उत्तरद्वारी ब्रह्मवाणी नदीत स्नान केल्याने मांडव्याचे सर्व पाप धुतले गेले. म्हणून त्यास धूतपापे तीर्थ म्हणतात. त्यांचे वास्तव्य होते ते मांडव्याश्रम आणि तप केले ते अरण्य मांडव्यवन म्हणून प्रसिद्ध आहे. सत पुढे म्हणाले, वाणीसंगम स्थळी भारद्वाजेश्वर लिंग स्थापन केले आहे. तेथे जवळ अंबुवाह नदी वहाते. अंबुवाहाख्यान श्रवण करणारांना वाजपेय यज्ञाचे फल मिळते. तेथे सर्व ऋषी वास्तव्य करतात. भारद्वाजेश्वराची पूजा करून त्यांनी यज्ञाला प्रारंभ केला. भारद्वाजेश्वराला अभिषेक केला. त्या पाण्यातून नदी उत्पन्न झाली. ती पवित्र नदी अंबुवाह म्हणून प्रसिद्ध आहे. भारद्वाज ऋषी हे यज्ञाचे प्रमुख पुरोहित होते. त्या भारद्वाजाच्या यज्ञात एक आश्चर्य घडले. सोमरस प्राशन करण्याच्या दिवशी यज्ञातून एक भयानक राक्षस निघाला. यज्ञाचा विध्वंस करणे हेच त्याच्या उत्पत्तीचे कारण होते. तो भारद्वाजांना म्हणाला. येथून उठ. मला यज्ञविध्वंस करायचा आहे. भारद्वाज म्हणाले, माझ्या यज्ञात विध्वनापाणारा तू कोण राक्षस आहे ? राक्षसाने भारद्वाजांना उत्तर दिले की, मी संध्य नावाच्या स्त्रीचा जेष्ठ पुत्र आहे. ती प्राचीन बहिषीची पत्नी आहे. माझे नाव हव्य आहे मला ब्रह्मदेवांनी वर दिला आहे की, यज्ञात लूट करून खात जा. माझा धाकटा भाऊ कली आहे. तो बलवान आणि भयंकर आहे. मी काळी, माझे आई-वडील काळे. भाऊही काळाच आहे. आज मी यज्ञाचा विध्वंस करून जे जे मिळेल ते भक्षण करणार आहे. तेव्हा भारद्वाज म्हणाले, राक्षसेंद्रा, माझ्या यज्ञाचे व येथील ऋषीमुनींचे रक्षण कर. राक्षस उचरला, मुनीराज पूर्वजन्मी मी ब्राह्मणच होतो. पण ब्रह्मदेवाने मला शाप दिला. तेव्हा मी त्यांना नमस्कार करून उःशाप मागितला. मग ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले आणि उःशाप दिला की, जेव्हा भारद्वाज ऋषी सर्व ऋषींना बरोबर घेऊन यज्ञ करतील

म्हणेची तू तेथे जा जे अवभृत स्नान करतील, त्या पाण्याने तू पापमुक्त होशील. म्हणून ऋषींवर माझ्या अंगावर अवभृत स्नानाच्या उद्देशाने प्रोक्षण करा. मला त्या पाण्याने स्नान घाला. हे जल गंगाजलय आहे. आणि म्हणूनही आहे. सोमरस, गार्हवे तूप आणि पवित्र जलाने स्नान घालून माझी येथे झोपना करा. त्याप्रमाणे मांडव्य ऋषींनी मांडव्याश्रमात त्याची स्थापना केली. ऋषींच्या उत्तरद्वारी समोरच देवीचे तपोवन आहे. तेथे धूपताप तीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने शरीर शुद्धी होते. संगम जलाभिषेकाने त्या राक्षसाला तत्काल मुक्ती मिळाली. संगम स्थळी. कृष्णतीळाने धूतपापेश्वराचे पूजन करावे. विशेषतः सोमवती इत्यादी सूर्यग्रहण आदि दिवशी त्याचे पूजन विशेष फलदायी ठरते. होम करावा. इत्यादी भोजन घालावे. त्यामुळे सुरापान, ब्रह्महत्या इत्यादि चि पापे नष्ट होतात. नष्ट मिळते. याप्रमाणे देवीक्षेत्राच्या उत्तर द्वाराचे माहात्म्य सांगितले. ते ऐकून ऋषींनी नम्रपणे विचारले की, सत महाभाग, देवीक्षेत्रावर कोणते तीर्थ आहे ? तेथे इतके कोण राहतात ? आणि कोणत्या सिद्धी मिळतात ? महर्षी व्यासांच्या कृपेमुळे उभगास हे सर्व ज्ञात आहे. पापक्षालन करणारे योगेश्वरी माहात्म्यही आम्ही ऐकलेले आहे. कृपया आम्हाला ते सविस्तर सांगा.

अध्याय एकविंशत्वा

रेणुका वर्णन

सूत म्हणाले, योगिनीच्या उत्तरेस खोपनाथ नावाचा प्रख्यात पर्वत आहे कलियुगात तो पाद्रुकश नावाने प्रसिध्द आहे. त्याचे माहात्म्य अवर्णनीय आहे. तेथे शुभ्र पर्वत आहे साक्षात् उमा महादेव येथे ब्राह्मणांसाठी आले होते ते ऐकून सुतानं ऋषींनी विनंती केली की, ती कथा आम्हाला सांगा, त्याप्रमाणे सूत सांगू लागला म्हणाले, द्रवीड देशातील रेणुक नावाचा ब्राह्मण उद्दिन होता. त्यामुळे तो देशांत करीत करीत महादेवाच्या दर्शनासाठी अंबापुरास आला. त्याला वैराग्य प्राप्त झाले होते. तेथे चांगले वन होते. तेथील ब्रह्मवाणी तटावर अतिशय रम्य असलेल्या शुभ्रपर्वतावर अनुष्ठानासाठी आला. तेथे त्याने चारुण तप आरंभिले. एका अंगुष्ठाक उभे राहून, चित्त एकग्र करून, इंद्रिये जिंकून त्याने ते उग्र तप सुरू केले होते. तो कृष्ण झाला. अस्थीमात्र राहिला. केवळ प्राण शिल्लक राहिले. त्याचे असे निर्वाणीकरण कठोर तप पाहून प्रसन्न होऊन प्रत्यक्ष शंकर तेथे प्रकट झाले. आणि म्हणाले, मी प्रसन्न झालो आहे तुला पाहिजे तो वर माग. तेंव्हा हात जोडून रेणुक नम्रतापूर्वक म्हणाला, भगवन्, या पर्वतावर येणारे पशू पक्षी विशेषतः मनुष्य यांना चतुरवर्ग प्राप्त व्हावा. स्नान, दान तर्पण करतील त्यांना पुनर्जन्म नसावा. शंकर तथारस्तु म्हणाले, तेंव्हा रेणुक शंकराचे स्तवन करू लागला. हे चंद्रमौली, जटाजूट धारक, भस्मविलेपन करणारा, गजचर्म धारण केलेल्या, गंगधरा, तुला नमस्कार असो. हे केदारनाथ, शूलपाणी, वृषभवाहन असलेल्या विद्यारूप, वामदेवा, तुला माझा नमस्कार असो हे सर्वभूषण, नीलकण्ठ, उमापती शंकरा, तुला माझा नमस्कार असो. हे पुरहर, कामांतक, विश्वेश्वर, गौरीपती, विलोकेश, भूतनाथ, विश्वपालक, उग्रेश, सर्वेश्वरा, त्रैलोक्यनाथ, तुला माझा नमस्कार असो. हे शंभुअष्टक ऐकून प्रसन्न चित्त शंकर म्हणाले. तू आता सिद्ध झालास वर माग. तेंव्हा रेणुक म्हणाला, हे भगवन्, रेणुका आमची कुलदेवता आहे. तिचे दर्शन घेण्याची इच्छा आहे. तेंव्हा रेणुकेचे स्थान कुठे आहे. त्या रेणुकादेवीला माझा अंतःकरणपूर्वक नमस्कार. आणि ती हृदयपूर्वक अंतःकरणाचे प्रार्थना ऐकून, त्याचे केलेले स्मरणाप्रमाणे अंबापुरीला वास्तव्य असलेली शिवानी रेणुकांबा तेथे साक्षात् प्रकट झाली. तिला पाहिल्याबरोबर त्याने तिची मोठ्या भक्तीभावाने पूजा केली म्हणाला, आज माझ्या जन्माचे सार्थक झाले. माझे सर्व कुल पवित्र झाले

सूत पुढे म्हणाले, एवढे बोलून, रेणुक महादेवाला म्हणाला, माझी इच्छा आहे की, देवीचे अष्टोत्तर नावाने स्तवन करावे. तर मला अशी आज्ञा द्या. ते ऐकून महादेव उत्तरले की, तू आता मला विचारलेस तसेच पूर्वी पार्वतीने विचारले होते. स्मरणाने ने

नुन सांगतो. एकदा आम्ही कैलास पर्वतावर बसलो असता पार्वतीने मला विचारले हे, कुणाचे ध्यान करावे ? हे मला सांगा. मी तिला म्हणालो, महामाया भवानीचे स्मरण करावे. ती सर्व पाशातून मुक्त करते आणि सर्व कामना पूर्ण करून सुख देते. म्ह्हा ती मला म्हणाली, माझ्यावर अनुग्रह करा आणि देवीअष्टकशत सांगा. ते ऐकून नै कृतार्थ होईन. महादेव म्हणाले, तुझ्या इच्छेप्रमाणे देवीअष्टकशत सांगतो. नीट लक्षपूर्वक ऐक, त्या अष्टकाचे महादेव ऋषी आहेत. रेणुका देवता आहे. अनुष्टुभ छंद आहे. कर्त्ती-ही मीर्त्ती हा बीज मंत्र आहे. अंगन्यास करून धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष न्नासाठी विनियोग करावा. अर्थ नामातील ओम रेणुका, एकवीरा, मातापूरवासिनी, शिरिजा, गिरीवासिनी, विश्वमाता, सरस्वती, योगमाया, महामाया, कालिंदी, दैववज्रमा, सिद्धविद्या, महासिद्धी योगिनी, जमदनीप्रिया, वीरा, महामाया प्रभावती, कवेरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, शंभवी पार्वती, नारायणी, महाशक्ती, रेणुका रेणुनंदिनी, सिद्धीमाता, जितेंद्रा, शारदा हंसवाहिनी महाकाली, महामाया महागौरी, शिवप्रिया, इन्द्री, भाम्रवरा भवानी, पापनाशिनी, शुंभहन्त्री महाचोरा, निशुंभा प्राणघातिनी, रुद्रमुखा, वज्रदृष्टा एकला सिंह वाहिनी, बालिका त्रिपुराकाली, हेमवती कृपानिधी, उजालामुखी हिंगोला, कालरात्री कृपानिधी, इंद्राणी इंद्रदेवता, रमाभुवनेश्वरी, सिद्धीदा, रुद्रादा, शांतीक्षमा विश्वंभरी, दाक्षयणि, चामुंडा शैलसूता, गुंजाहारधरा, भिष्मिणी, न्यूरवाहिनी, वीरावीरप्रिया दैत्यदानवनाशिनी, खड्गपाणी, चर्मधरा महिशसुरघातिनी, म्हाला प्रकृती प्रज्ञाजनीबहुश्रुता, ब्राह्मणी, क्षेत्रेयी, वैश्याकपूरभक्तवच्छला, कर्त्ती न्ही, म्हां लक्ष्मी सत्यधर्म परायणी, क्षमाकान्ती प्रभाज्योत्स्ना, मूळपीठ निवासिनी. अशा न्काराचे रेणुकेचे अष्टोत्तर शतक प्रभाती, माझ्यान्ही, सांध्यसमयी पठण करावे. असे इत्ने तर महापातकाचा नाश होतो. सर्व कामना पूर्ण होतात. रेणुकेच्या प्रसादाने न्च्यती भिळते भवतांना शुभवत्तरे हे रेणुकेचे अष्टोत्तर शतक तुला सांगितले.

सूत म्हणाले, रेणुकेचे पूर्वेस शबरीतीर्थ आहे. त्यात स्नान केल्याने सर्व दोषांचा न्नेहार होतो. ऋषींनी विचारले की, शबरी होण होती ? तिचे पाप कसे दूर झाले ? २ आम्हाला सविस्तर सांगा. सूत म्हणाले, पूर्वी जरायू नावाचा पारधी होता. तो न्हमी जीवहत्या करीत असे. तो फार क्रूर होता. मद्यपी होता. त्याला शबरी नावाची ह्म्या होती. ती वैराग्यशील होती. तिला आपल्या वडिलांचे क्रूर कर्म आवडत नसे. आपले वडील क्रूर आहेत याचे तिला दुःख होते. एकदा ती आपल्या पित्याला म्हणाली, हे तात, प्राण्यांची हिंसा केल्याने तुम्हाला नरक प्राप्त होईल. म्हणून तुम्ही हेत्तेचा त्याग करा. त्यातच तुमचे कल्याण आहे. आपल्या कन्येचे बोलणे ऐकून जरायू संतापला. रणाच्या भरात त्याने खड्ग हातात घेतले आणि तिला मारू लागला. इन्द्री भयविव्हल झाली. घाबरली, आणि आपल्या पित्याचा त्याग केला. अंबाक्षेत्री अली. रेणुकेला नमस्कार केला आणि प्रार्थना केली की, हे अंबा मी तुला शरण आले

अध्याय एकविंशत्वा

रेणुका वर्णन

सूत म्हणाले, योगिनीच्या उत्तरेस खोपनाथ कलियुगात तो पाद्रुकश नावाने प्रसिद्ध आहे त्याचे शुभ पर्वत आहे. साक्षात् उमा महादेव येथे ब्राह्मणां ऋषींनी विनंती केली की, ती कथा आन्हाला म्हणाले, द्रवीड देशातील रेणुक नावाचा ब्राह्मण कशीत करीत महादेवाच्या दर्शनासाठी अंबापुरी होते. तेथे चांगले वन होते. तेथील ब्रह्म श्रुभपर्वतावर अनुष्ठानासाठी आला तेथे उमेश्वरी उभे राहून, चित्त एकाग्र करून, इंद्रिये जिज्ञा झाला. अस्थीमात्र राहिला केवळ कठोर तप पाहून प्रसन्न होऊन प्रसन्न झालो आहे तुला पाहिले म्हणाला, भगवान्, या चर्चनेला, गुंजाळारधरा, भिक्षुणी, दहावा. स्नान, दान तर्पण भूयभक्तवत्कला, भिक्षुणी, तेंव्हा रेणुक शंकराचे स्तब्धपणे निवासिनी, करणारा, गजवनं धारणी पटण करीत, सर्वभूषण, नीलकण्ठ रेणुकेच्या केली होई, विश्वेश्वर, नैऋत्येने सांगितले, अशा तुला माझा नम्र सर्व दोषांचे सिद्ध झाला होला. परे झाले आहे ति नावाचे रेणुकाकडे नसे प्रायश्चित्त रेणुकी

(६८)

अध्याय बाविंशत्वा

षट्सिद्धी वर्णन

सूत म्हणाले, तुम्हाला योगिनी क्षेत्रमाहात्म्य सांगतो, हे माहात्म्य पापांचा करणारे आहे. जे पूर्वी शंकराने पार्वतीला सांगितले होते. ते माहात्म्य नीट एक ऐका येथे किती तरी विख्यात सिद्ध राहतात. तेंव्हा ऋषी म्हणाले, त्यांची नावे, त्यांची स्थळे सांगा. तेंव्हा सूत म्हणाले, ठीक आहे ऐका. या पद्य सिद्ध सहा आहेत. त्यात आनंद भैरव, औषधीनाथ, मुकुंदराज, नंद, परमानंद, विमलनाथ, रेणुकानाथ. आता त्यांची स्थळ सांगतो. णी सांगमाजवळ जनार्दन पर्वतावर आनंदभैरव वास्तव्य करतात. ना करणारांचे कार्य सिद्ध होते. पुण्यवंतानाच ते दर्शन देतात. र्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे चारही पुरुषार्थ प्राप्त होतात. ररहातात. ते अश्वत्थ्या जवळील गुहेत तपश्चर्या करतात. तर ते त्याचे रक्षण करतात. मुक्तीही देतात. त्याचे त्या गुहेत स्तव्य असते. योग साधनेसाठी ते काशीलाही वास्तव्य करतात. ल प्रसिद्ध आहेत. सिद्ध साधूंना जयंतपाल पीडा देत असे. म्हणून ते अंबाक्षेत्री आले. साधूंना पीडामुक्त केले. ते अद्भूत कार्य पाहून पीडक जयपाल त्यांचा शिष्य होता. त्याला त्यांनी मुक्ती दिली. तेंव्हा ऋषी म्हणाले, जयंतपाल कोण होता ? त्याने साधूंना पीडा का दिली ?

त्यावर सूत म्हणाले, जयंतपाल नावाचा एक राजा होता. तो आचार भ्रष्ट, चिचारभ्रष्ट होता. महत्वाकांक्षी होता. तो राज्य जिंकित जिंकित जयंतीक्षेत्री आला. देशील राजाला जिंकून राज्यभ्रष्ट केले आणि भ्रष्टमार्गानेच त्याने विपुल द्रव्य जमा केले. त्या दुष्ट दुर्जनाने जयंती क्षेत्री एकछत्री राज्य निर्माण केले. तो स्वतः भ्रष्ट होताच आता तर त्याचे एकछत्री राज्य होते. तेंव्हा त्याने लोकांनाही भ्रष्ट करायचास सुरुवात केली. त्याने अधर्माचा प्रचार केला. त्यामुळे धर्माचा लोप होऊ लागला. आपणास सिद्धी प्राप्त व्हावी अशी आकांक्षा त्यांच्या मनात निर्माण झाली. त्यासाठी त्याने दंड सुरू केला. त्या यज्ञासाठी देशोदशीचे विद्वान, ब्राह्मण, याज्ञिक, ऋत्विज, दर्शनशास्त्रज्ञ आले. तसेच यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, ज्योतिषी, आयुर्वेदविद्, व्याकरण तज्ञ, न्याय मीमांसकही तेथे उपस्थित होते. तसेच सूत, मगध, गायक, नर्तकही तेथे आले. या सर्वात अर्थातच द्रव्यार्थी व भोजनार्थी होते जयंतपालाने या सर्वांचे यथोचित स्वागत केले. आतिथ्यही केले आणि वंदन करून म्हणाला, ब्रह्मवृंदानो, नला सिद्धी प्राप्त व्हावी म्हणून मी हा यज्ञ करीत आहे, ती कशी मिळेल याचे मार्गदर्शन

(६९)

करा. ब्राह्मणांनी उत्तर दिले की, हे जयंतपाल, यज्ञात हवन केल्याने सिद्धी प्राप्त होते. किंवा साधुसंतांची सेवा केल्यानेही मिळते. जयंती संपमावर मुकुंद पर्वतावर ह यज्ञ सुरू होता. पाचव्या दिवशी यज्ञकुंडातून एक बालक उत्पन्न झाले. आणि म्हणाले हे राजा, सिद्धीच्या प्राप्तीसाठी साधुसहवास हवा व साधुसेवाही हवी. एवढे बोलून ते बालक अंतर्धान पावले जेथे हे घडले त्या स्थळाला अश्वदरी तीर्थ हे नाव प्राप्त झाले.

सूत पुढे म्हणाले, या स्थळाला अश्वदरी तीर्थ हे नाव का मिळाले, ते आता सांगतो. तेथे यज्ञ केला त्याचे रक्षणासाठी राजाने अश्व ठेविले होते. म्हणून त्याच नाव अश्वदरीतीर्थ असे प्रसिद्ध आहे. अशा प्रकारे मुकुंदतीर्थाची दोन नावे प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर जयंतपालाने यज्ञाला आलेल्या देशोदेशीच्या ब्राह्मणांचे पूजन केले दक्षिणा दिली आणि निरोप दिला. आणि मग तो आपल्या देशाला गेला. आपल्या राजधानीत आला यज्ञकुंडातून निघालेल्या बालकाने सिद्धीप्राप्तीसाठी साधुची सेवा करण्यास सांगितले होते. सिद्धीप्राप्ती हीच त्याची उत्कट इच्छा होती. तेव्हा साधू आपले घरी कसे येतील, याचा विचार तो करू लागला. आपण अन्नछत्र घालावे म्हणजे ते येतील. म्हणून राजाने अन्नछत्र सुरू केले आणि तेथे यावे आणि वास्तव्यही करावे असे जाहीर आवाहन केले. त्याप्रमाणे तेथे शेकडो साधू आले. त्यांचे भोजन आणि वास्तव्य तेथेच असायचे. भोजनाची, वास्तव्याची चांगली सोय असल्यामुळे साधू गलेलड झाले. साधू तेथे सुखी व आनंदी आहेत. हे पाहून एके दिवशी राजा साधुजवळ आला. त्यांना हात जोडून नमस्कार करून म्हणाला, साधूजवळ सिद्धी असते असे मी ऐकले आहे. ती मला प्राप्त करून द्या. राजाचे भाषण ऐकून साधू म्हणाले, आम्ही भोजनासाठी सिद्ध होऊन येथे आलो आहोत. आम्हाला सिद्धी वगैरे काही माहीत नाही. काम, क्रोध, दंभ, अहंकारादी जिकलेले, जितेंद्रीय लोकच सिद्ध असतात. हे ऐकून जैतपाल संतापला. त्याने जाती आणवली. हरभरे आणवले त्या सर्व साधूंना हरभरे भरडायचास लावले. प्रत्येकाला एक एक जाते दिले आणि रोज हरभरे भरडण्याचे काम त्यांच्याकडून करवून घेऊ लागला. अशा प्रकारे राजाने ब्राह्मणांचा छळ सुरू केला. ही वार्ता देशोदेशी समजली. सर्वत्र हाहाकार माजला. छळाने पीडित झालेल्या साधूंनी जगन्माता योगिनीची प्रार्थना केली. योगिनीने मुकुंदराजाचे स्मरण केले. त्यावेळी मुकुंदराज काशी येथे योगाभ्यास करीत होते. जयपाल साधुचा छळ करीत आहे. हे मुकुंदराजाला कळले. तेव्हा साधूंचे रक्षण करण्यासाठी मुकुंदराज त्वरेने अंबापुरीला आले. मुकुंदराज सिद्धासह अंबापुरीला आले. त्यांनी प्रथम योगिनीचे दर्शन घेतले आणि अश्वदरीतील गुहेत गेले. सिद्ध साधू आले आहेत हे राजा जैतपालाला समजले. त्याने सर्व साधूंना बोलावून घेतले ते आल्यावर राजा त्यांना म्हणाला, हे सिद्ध, महासिद्ध, सिद्धीदायक साधूंनी, मला

सिद्धी हवी आहे. तुमच्याजवळ सिद्धी असेल तर मला द्या. नाही तर या साधूंची इच्छा पहा. त्यांच्यासारखीच तुमची अवस्था होईल. जैतपालाचे भाषण ऐकून सिद्धांना क्रोध आला. त्यांचे डोळे लाल झाले. ओठ धरधरू लागले. सिद्ध म्हणाले, इ इ जैतपाला, तू या साधूंचा विनाकारण छळ करीत आहेस तुझा नाश होईल. त्हाला साधुजवळ गेले त्यांची अवस्था पाहून दुःखी झाले आणि दुःखी अंतःकरणाने म्हाले, हे राजा, आता तू या साधूंना त्वरीत मुक्त कर, अशी माझी तुला आज्ञा आहे. सिद्धाची ही आज्ञा ऐकून राजाला आश्चर्य वाटले व क्रोधही आला. त्याने रागाने रक्त मोठे जाते आणवले. साधुसमोर ठेविले त्यात हरभरे टाकले. तेवढ्यात असा वनत्कार झाला की जाते आपोआप फिरू लागले. आणि त्यातील हरभरे राजाच्या मंडात जाऊ लागले. तो पळू लागला तसे जातेही त्याच्या मागे पळू लागले. राजा दबला तसे जातेही थांबले. हा चमत्कार पाहून राजाने साधूंना तात्काळ मुक्त केले. आणि सिद्धांना साष्टांग नमस्कार केला आणि हात जोडून म्हणाला, हे महासिद्ध हो, मी तुम्हाला शरण आलो आहे. साधूंचा छळ केल्याबद्दल मला क्षमा कर. शरण आलेल्या राजाला मुकुंदराज सिद्ध म्हणाले, हे राजा, तू दुष्ट वृत्तीने वागलास, दुराचार कलास. त्यातून तू मुक्त झाला आहेस. अजून तूला सांगतो, कामक्रोधादी विचार व भ्रम यांनी माणूस दुःखी होतो. म्हणून त्यांचा त्याग कर. विवेकाने स्वधर्माचरण करावे. संत संगतीने चित्तशुद्धी होते. बुद्धी मोक्षमार्गी ठेवावी. आणखी एक लक्षात घेव. तुला सिद्धी पाहिजे असेल तर साधूंची सेवा करीत जा. ते ऐकून राजाने मुकुंदराजाला पुन्हा वंदन केले. मुकुंदराजाच्या विवेकसिंधु आदी ग्रंथाचे दर्शन घेतले. अशा प्रकारे मुकुंदराजाचे दर्शन आणि त्यांच्या ग्रंथाचे वाचन सिद्धी होणारे आहे. ज्या इत मुकुंदराज तप करीत होते आद्यापही त्यांचा भास होतो. ते कधी व्याघ्ररूपाने, न काही वेळा नागरूपाने दिसतात. कधी उग्र तर कधी शांत असतील. त्यांचे कार्यरूप नंतर आहे. नंतर सूत म्हणाले, याप्रमाणे मी तुला सर्वकथन केले आहे. भक्तिभावाने तुला सिद्धानंद सिद्धलिंगाचे दर्शन द्यावे. तसेच परमनंद, विमलनाथ, हे हेमपर्वतावर म्हणतात. तेथे केदारेश्वराची आराधना करावी. सिद्धी प्राप्त होतात. रेणुकासिद्ध श्लोकक्षेत्री वास्तव्य करतात. अशा प्रकारे ही सिद्धनामे व स्थाने सांगितली कथाही नांगितल्या. त्याच्या श्रवण, मननाने, भक्तीने मोक्ष मिळतो.

अध्याय तेविसावा शिव-रेणुका संवाद

सूत म्हणाले, रेणुकाने शंकराला विचारले, पूर्वी ब्रह्मवाणी तीरावर मी विचारून होते की, हरिहरामध्ये काय म्हणून भेद आहे ? हे शंभो, तुम्ही एकटे का रहाता ? हरी का दिसत नाही ? त्यावर महादेवांनी उत्तर दिले की, हरी-विष्णूला तू माझ्या शरिरात पहा. आणि ते अद्भूत रेणुकाने पाहिले. भगवान महादेवाच्या शरिरात भगवान हरी-विष्णु समाविष्ट असल्याचे त्याने पाहिले. त्याला आश्चर्य वाटले. आणि त्याने हरिहराला साष्टांग नमस्कार केला. आणि, म्हणाला मी पापात्मा आहे. मला संसार सागरातून मुक्त करा. हे हरिहर, तू सर्वगुणमंडित आहेस. जगाचे आदिकारण आहेस. तुझ्या अंशानेच हे चराचर विश्व निर्माण झालेले आहे. हे पुराण पुरुषोत्तम. तुझी माया विलक्षण आहे. माझे रक्षण करा. असे म्हणून त्याने साष्टांग नमस्कार केला. त्याला उठवून महादेव म्हणाले, हे रेणुकसिद्धा, तू पुन्हा, 'पहा माझ्या देहात त्रिजगत सामावलेले आहे. मी तुला दिव्यदृष्टी देतो. त्या दिव्य दृष्टीने ब्रह्माण्डरूप पहा. हे विश्वरूप पाहून रेणुक विस्मयचकित झाला. आणि भारावलेल्या मनाने त्याने पुन्हा हरिहराला नमस्कार केला. तो भारावून संभ्रात झालेला पाहून महादेव म्हणाले हे बघ रेणुका, मीच हरिहर आहे. ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रही मीच आहे. मीच इंद्र, भृगु, नारद आणि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराही मीच आहे. स्थावर, जंगम मीच आहे. राक्षस, भैरव, वेताळ मीच आहे. उदय, नदी, सागर, पर्वत, बन, वृद्धिपखंड, क्षेत्र, तीर्थ, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु, युग, मन्वंतर, वर्षकाल मीच आहे. अग्नी, वरुण, सप्तपाताळ, सप्त मातृका, अनादि शक्ती, अष्टविभूती मीच आहे. तसेच अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जारज, व्याघ्र, सिंह, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ध्रुव, प्रल्हाद, असुरही मीच आहे. सर्व भवत्तरार ऋषी, सर्व घातक शस्त्रात्र, अहंकार, अनंत, वैदिकही मीच आहे. हे सर्व मोहित करणारे, आश्चर्यचकित करणारे, आपल्यात आपले पहाणे आहे. ते अद्भूत पाहून रेणुक म्हणाला, देवाधिदेवा, तुमच्या दर्शनाने, कृपाप्रसादाने माझा मोह दूर झालेला आहे. हे दीनानाथ, मी अनाथ आहे. या अनाथाचा उद्धार कर. हरिहर म्हणाले, हे सर्व ब्रह्माण्ड रूपच आहे. गुण-निर्गुण, सच्चिदानंद रूप आहे. तेव्हा मीच ब्रह्म आहे असे समजून आनंद घ्यावा.

नंतर सूत म्हणाले, रेणुकावर प्रसन्न झालेले शंकर म्हणाले, लोककल्याणासार्थ वर माग. ते ऐकून नम्रपणे लीन होऊन हात जोडून रेणुक म्हणाला, हे देवा, मला मुक्ती मोक्ष काही नको. मला फक्त तुमची चरणसेवा, तुमची भक्ती पाहिजे. आणखीही एक वर मागावयाचा आहे. तो म्हणजे जयंती वाणीसंगम क्षेत्री, माझ्यासाठी, ऋषि मुनी, देव यांनी वास्तव्य करावे, अशी माझी तुमच्या चरणी प्रार्थना आहे. जे या क्षेत्र

(७२)

स्नान-दान, पितरतर्पण करतील त्यांना तु प्रसन्न होऊन वर दे. त्यावर शंकर म्हणाले, नम्र स्तब्ध झाल्यावर काहीही अवघड नाही. तू चरण भक्ती मागितली ती तुला देतो.

इतर प्रकारे त्याला वरदान प्राप्त झाले. आणि रेणुक पूर्णरूप बनला.

अशा प्रकारे रेणुकाला दिलेल्या वरदानाप्रमाणे जे ऋषी, मुनी येथे रहातात. त्यांच्यावर शंकर प्रसन्न होतो. दर्शन देतो. येथे स्नान-दान, तर्पण, करतात, त्यांना कुंक्षेत्र, काशी, गया, मथुरा येथे मिळणाऱ्या पुण्यापेक्षा अधिक पुण्य मिळते. चंद्र, सूर्य ग्रहाच्या वेळी वेदविद्वानांना दान केल्यास विशेष पुण्य मिळते. वैधृती, व्यतिपात, इन्नावस्था आदि वेळी यथाविधी कर्म केल्याने विशेष पुण्य मिळते. काशी-प्रयागी त्रिजगारे पुण्य येथे मिळते. हे माहात्म्य जो ऐकतो व ऐकवतो त्याला आनंद प्राप्त होतो. तो शिवलोकी जातो. योगेश्वरी येथील वनही पाप दूर करणारे आहे.

(७३)

निमिषवन महिमा, दक्ष यज्ञानुसंधान

ऋषींनी विचारले, आपण निमिषवनाचा उल्लेख केला. त्या वनासंबंधी आम्ही कधीच ऐकलेले नाही. पूर्वी त्याचे काय नाव होते. नंतर ते का बदलले, म्हणून व्यासांनी आपणांस जे कथन केले ते आम्हास सविस्तर सांगा. त्यावर सूत उत्तरल की, सर्व प्रथम या वनाचे नाव पुण्यवन होते. पुण्यवनात सिद्धांचे वास्तव्य होते ते तेथे साधना करीत. तेथे एकदा अकस्मात शिव प्रकट झाले. त्यांनी एका निमिषात ते क शिवमय केले. म्हणून पुण्यवनाला निमिषवन हे नाव प्राप्त झाले. या वनात विश्वरूप रेणुका वास्तव्य करते. म्हणून त्याला निमिषवन म्हणतात. ज्ञान नामक ऋषी याच वनात रहात होता. तो ज्ञानपारंगत होता. त्याला नैमिष म्हणत. पुरातन काळी गौ मुखी नामक ऋषी येथे तपश्चर्या करीत होता. त्याच्या तपश्चर्येत दैत्य विघ्न आणीत असत. गौमुखी ऋषींनी शिवाची प्रार्थना केली की, या दैत्यांचा वध एकाच बाणाने आणि एकाच निमिषात करा. ऋषींच्या आज्ञेप्रमाणे शंकराने एकाच बाणाने व निमिषात दैत्यांचा वध केला. म्हणून या वनाला निमिष वन हे नाव प्राप्त झाले. तेथे ब्रह्मबाणीसंगम आहे ते स्थान पापनाशक आहे. एका निमिष येथे राहाणाऱ्यांच्य पापाचा नाश होतो. ऋषींनी विचारले की, निमिषवनाचे सविस्तर वर्णन ऐकण्याचे आमची इच्छा आहे. आपण ते सांगावे.

सूत उत्तरले, नैमिषारण्याचा वाणीसंगमपासून विस्तार प्रथम सांगतो. तो चौद कोस आहे. त्याच्या पूर्वेला अश्वदरी, दक्षिणेला नागनाथ, पश्चिमेला शुभ्रादी आणि उत्तरेला कोलभैरव आहे. या चतुःसिमेत नैमिषवन विस्तारलेले आहे. नैमिषारण्य त्रिभुवनात विद्युतात आहे. तेथे सिद्ध, चारणादि रहातात. येथे सर्व वेदांचे पठणध्वनि .एकायला मिळत असत. तसेच न्याय, व्याकरण, भीमांसा, ज्योतिष्य, वैद्यक व पुराणे लोक ऐकत असत. येथे पुण्यवान लोक रहातात. येथे स्नान केल्याने शंभर गोदानाचे पुण्य मिळते. कार्तिकस्नान, वैशाख स्नान व अन्य पर्वाकाळी संगमी स्नान केल्याने पुण्य मिळते. विष्णुलोक प्राप्त होतो. देव, ऋषी, सिद्ध येथे रहातात, तप करतात तसेच पृथ्वीविजयाकांक्षी राजा जनमेयजय इच्छित मनोरथ पूर्ण करण्यास अंबाक्षेत्री आला व त्याने दारुण तप केले. शंकर प्रसन्न झाले. विजयाचा वर मिळवून हास्तिनापूरी आले सर्व शत्रुना जिंकून कारभार हाती घेतला. तो अंबाक्षेत्री नैमिषारण्यात राहिल्याने त्याला विजय मिळाला. नंतर त्याने योगेश्वरीची पूजा केली. देवीच्या कृपेने जय मिळाला म्हणून नमस्कार केला. नंतर राज्याचा उपभोग घेतला. आणि पुत्रास राज्य देऊन विष्णुपदास गेला. या पवित्र क्षेत्री रहाणारा निर्मत्सरी होतो. तेथे व्याघ्र, गज, नाग, मयूर इत्यादी पशूपक्षी एकत्र आनंदाने क्रीडा करीतात. असे हे पुण्यक्षेत्राचे

(७४)

नहिमान आहे.

सूत पुढे सांगू लागले की, दक्ष हा अंबाक्षेत्री आला. येथे बहुतकाळ वास्तव्य केले. नंतर त्याने यज्ञ करण्याचे ठरविले. यज्ञास प्रारंभ केला. त्यावेळी सर्व देव उपस्थित होते. महादेवाला आमंत्रण दिले नाही. एवढेच नव्हे तर सर्व देवांना यज्ञभाग देला. पण शंकराला यज्ञभाग दिला नाही असे करून त्याने महादेवाचा अपमान केला. आमंत्रण नसतानाही त्याची कन्या व शंकराची पत्नी सती येथे आली. दक्षाने महादेवाची केलेली निंदा सतीला सहन झाली नाही. तिने दक्षयज्ञात उडी घेऊन देहत्याग केला. तेव्हा ऋषींनी विचारले की, ब्रह्मदेवपुत्र दक्षाने महादेवाशी वैर का केले ? आणि त्याला यज्ञभाग का दिला नाही ? शंकर तर चराचराचा गुरू. शांत आत्माराम. सर्व विश्वाचे दैवत, महर्षी व्यासांनी इतिहास - पुराणात वर्णन केलेल्या शिवाशी दक्षाने वैर का मांडले ? सूत म्हणाले, शिव या दोन अक्षरांच्या नामानेच सर्व पाप नष्ट होते. पूर्वी दक्षाने, आपला पिता ब्रह्मदेव याच्या आज्ञेप्रमाणे आपली कन्या सती हिचा विवाह शंकराशी करून दिला. त्यावेळी परमेष्ठी प्रजापतीला अभिषेक केला. एकदा दक्ष नैमिष अरण्यात आला. तेव्हा तेथे सर्व देव व असुरांनी त्याची स्तुती केली. वरतु रुद्र महादेवाना त्याची स्तुती केली नाही व नमस्कारही केला नाही. त्यामुळे दक्ष संतप्त झाला. राक्षस मला नमस्कार करतात परंतु हा दुष्ट भूताधिपती, प्रेतपती, स्मशाननिवासी मात्र मला नमस्कार करीत नाही. हा पापी आहे, पाखंडी आहे, या विद्वानांना त्याज्य आहे. हा यज्ञबाह्य आहे. अधमही आहे. म्हणून मी त्याला शासन करीन. खरे तर तो वध करण्यासच योग्य आहे.

दक्षाने केलेली शिवनिंदा ऐकून नंदी संतप्त झाला. आणि दक्षाला विचारले, की तुम्ही माझ्या स्वामीला यज्ञबाह्य कसे म्हणता ? त्याच्याशिवाय यज्ञ सफल होत नाही. यज्ञ, दान, तप, तीर्थादिक विधीकर्म त्याच्याशिवाय सिद्ध होत नाहीत. जो परमपवित्र आहे. जो सर्व जगाचे पालन करतो. त्या महादेवाला तुम्ही शाप कसे देता ? तो शापित कसा होईल ? हे दक्षा, तू दुर्मती आहेस, अशी दक्षाची निर्भत्सना केली. नंदीने केलेली निर्भत्सना ऐकून दक्षाचा राग भडकून उठला. आणि त्याने नंदीला शाप दिला, की तुम्ही सर्व रुद्रगण यज्ञबाह्य व्हाल. ऋषीही तुमचा त्याग करतील, तुम्ही पाखंडी आहात. हे ऐकून नंदीलाही राग आला, तो ही दक्षाला म्हणाला, हे दक्षा, तू आम्ही सर्व शिवभक्तांना विनाकारणच शाप दिलास. वेदवादांमध्ये तू रत होणार नाहीस. तुम्ही सर्व ऋषी स्वर्गमार्गी व्हाल. काम, क्रोधाने लिप्त व्हाल. देहेद्रीयांकित व्हाल, असा नंदीने दक्षाला शाप दिला. नंदीने दिलेल्या शापामुळे तेथे असलेले ऋषी क्रोधित झाले. आणि रुद्रगणाना त्यांनी शापिले, तुम्ही सर्व पाखंडी, शास्त्र न जाणारे, मूर्ख, जटा भस्म धारण करणारे व्हाल. त्यावेळी भृगु स्तब्ध झाले दक्षही संतापला शाप देण्यास उत्सुक झाला. त्यावेळी मग देवाने तिसऱ्या दृष्टीने पाहिले पुष्पादेव

(७५)

हसू लागला. भुगुने मिशावर ताव दिला. दक्षाने रुद्राला पुन्हा शाप दिला की, यज्ञात रुद्राला यज्ञभाग मिळणार नाही. अशा प्रकारे शाप देऊन महादेवाचा अपमान केला त्यावेळी दक्षही विमनस्क झाले.

तेव्हा अंतरसाक्षी शंकर म्हणाले, हे नंदी, ब्राह्मणाला कधी शाप देऊ नये आत्मा सर्वांमध्ये असतो. म्हणून मी आत्मविद् आहे. सर्व यज्ञामध्ये मीच आहे. यज्ञाबाहेरही मीच आहे. तेव्हा कोण मी आणि कोण तू. सर्व कांही मीच आहे. तेव्हा ब्राह्मणांना शाप देऊ नको. ते गुरू आहेत. वेदरत आहेत. तू त्यांना शाप देऊ नको प्रपंचरहित होऊन ज्ञानी व्हा ज्ञानाने क्रोधवर्जित व्हा. शिवाबाहेर राहून परमानंद प्राप्त करा. हे ऐकून प्रबोधित झालेला दक्ष सर्व ऋषींना बरोबर घेऊन स्वस्थानी गेला.

सूत म्हणाले, मग शंकर दक्षाला नमस्कार न करताच आपल्या रुद्रगणांसह स्वस्थानी गेले. नंतर दक्षहि, ब्रह्मदेवाची आज्ञा घेऊन नैमिष वनातून आपल्या आश्रमाला गेले. अशा प्रकारे नैमिषारण्यात जे घडले ते तुम्हाला सांगितले. ही कथा अपूर्व आहे.



अध्याय पंचेविंशत्वा दक्षयज्ञात सतीचा देहत्याग

ऋषींनी विचारले, हे महाभाग सूत, महादेवाचा द्वेष करणाऱ्या दक्षाने आपला उज कुठे केला ? आणि त्याची कन्या व महादेवाची पत्नी सती हिने दक्षयज्ञात उडी देऊन देहत्याग का केला ? सूत म्हणाले, सांगतो ही मोठी विलक्षण कथा आहे. ऋद्र दक्षाने नैमिष आरण्यात दीर्घकाल तपश्चर्या केली. तपामुळे गर्व उत्पन्न झाला. नर्वा ने उन्मत्त झालेल्या दक्षाने कनखल क्षेत्री आनंदभैरवासमोर यज्ञास प्रारंभ केला. दक्षासाठी त्याने सर्वांना आमंत्रण दिले पण महादेवाला आमंत्रित केले नाही. यज्ञासाठी आमंत्रित केलेले तपस्वी ब्राह्मण, वसिष्ठ, अगस्ती, कश्यप, अत्री, वामदेव, भृगु, दधिची, दारद्राज, व्यास, गौतम, तसेच देवगण लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, इंद्राणी, चंद्र, नैहिणी, कुबेर, अग्नीदेव, वायुदेव, निऋती व यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, यज्ञासाठी झाले. दक्षाने त्यांचे यथोचित स्वागत केले. अतिथी गृहात त्यांची निवासाची सोय केली. कनखल क्षेत्री आनंद भैरवासमोर मोठा समुदाय जमला होता. कण्वमुनी व त्याची पत्नी यांचेकडून मंगलस्नान केले. स्वस्तीवाचन इ. विधी केले.

त्यावेळी दधिची ऋषींनी दक्षाला विचारले की, आः यज्ञासाठी सर्व देव, ऋषी लोकपाल आले आहेत. पण भगवान शंकर दिसत नाहीत. म्हणून हा यज्ञ शोभायमान दिसत नाही. ज्याच्या केवळ स्मरणाने अमंगलाचे मंगल होते, तो शंकर येथे नाही. तेव्हा हे दक्ष, इंद्रादी विष्णुला बरोबर घेऊन जा आणि शंकर पार्वती यांना घेऊन ये. दधिचे भाषण ऐकून दक्ष संतप्त झाला आणि म्हणाला, देवधर्माचे मूळ विष्णु, सर्व शास्त्र ज्ञाणणारा ब्रह्मदेव, इंद्र आणि तुम्ही सर्व वेदवेदांगे ज्ञाणणारे येथे उपस्थित आहात. मग शंकराची येथे काय गरज आहे ? ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेप्रमाणे, मी माझी कन्या सतीबरोबर त्याचा विवाह करून दिला. पण तो शंकर नीच, मूर्ख, कुलहीन, दुष्ट आहे. तसेच भूत प्रेत पिशाच्यांचा स्वामी आहे. एवढेच नव्हे तर आत्मस्तुती करणारा, नौनी, मत्सरी आहे. असा महादेव यज्ञास येण्यास योग्य नाही. म्हणून मी त्याला यज्ञासाठी आमंत्रित केले नाही. तुम्ही त्याचे नावसुद्धा काढू नका. तुम्ही सर्व जण नझा यज्ञ पूर्ण करू शकता. हे दक्षाचे बोलणे ऐकून दधिची म्हणाले, शंकर ज्या यज्ञान उपस्थित नाही. तो यज्ञात समजला जात नाही. त्याच्याशिवाय यज्ञाचा नाश होईल. शेवाय जेथे पूजनीय माणसाची पूजा होत नाही. तेथे दुर्भाग्य, दुर्भिक्ष, मृत्यु, नाश झोतच आहे. एवढे बोलून दधिची ऋषी यज्ञ स्थळ सोडून आपल्या आश्रमाला निघून गेले.

दधिची ऋषी निघून गेल्यावर दक्ष म्हणाला, दधिची शिवपूजक आहे शिवप्रिय आहे. येथून जे निघून गेलेले लोक मंदबुद्धी आहेत, मिथ्यावादी, दुष्ट आणि वेदबाह्य

कर्म करणारे आहेत. ते दुराचारी आहेत. असे लोकच यज्ञस्थळ सोडून जातात तेव्हा तुम्ही विद्वान लोक विष्णुला बरोबर घेऊन माझा हा यज्ञ पूर्ण करा. दक्षाय्य म्हणण्यानुसार ऋषींनी यज्ञारंभ केला. विविध देवतांना आवाहन करू लागले.

यावेळी सती आपल्या सखीबरोबर गंदमादन पर्वतावर कंदुक क्रीडा करीत होती. तेव्हा तिने पाहिले की, समोरून एक विमान येत आहे. त्या विमानात चंद्र व रोहिणी असल्याचे सतीने पाहिले. आणि तिने विजया नामक सखीला जवळ बोलाविले विजया येताच सती तिला म्हणाली, तू चंद्र - रोहिणीला विचार की, तुम्ही कुठे जात आहात. ते ऐकून सखी विजया चंद्राजवळ गेली. तिने विचारले की, आपण उभयता कुठे चालला आहात ? चंद्राने उत्तर दिले. दक्षाने आरंभ केलेल्या यज्ञासाठी आम्ही चाललो आहोत. सखीने सतीला तसे सांगितले. तेव्हा तिला मोठे आश्चर्य वाटले की, आपले आई-वडील आपणारस आमंत्रण देण्यास कसे विसरले ? तेव्हा शंकराला विचारावे म्हणूनच ती एकटीच शंकराजवळ गेली. शंकर आणि त्याच्या भोवती चंड, मुंड, बाण, भुंगी, नंदी आणि शैली, महाकाली, श्वेतकेतु, श्वतेबाहु, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु इ. रुद्रगण बसले होते आणि तो शंकर विश्वाचे कल्याण करणारा, अद्भूत शक्ती जवळ असलेला, जगाचाचे चित्त आकर्षित करणारा. सर्व ऐश्वर्याने युक्त असलेला शिव, त्याच्याजवळ सती गेली. शंकराने तिला मोठ्या प्रेमाने आपल्या अंकावर बसविले. आणि प्रेमभराने विचारले, हे सुंदरी, तुझे येथे येण्याचे कारण काय आहे, ते अविलंब सांग. ते ऐकून सती म्हणाली, माझ्या पित्याने यज्ञ सुरू केलेला आहे. तुम्हाला तेथे जाण्याची इच्छा का होत नाही ? सज्जनानी सज्जनांची संगती धरावी. त्यामुळे प्रेम वाढते. तेव्हा त्याने बोलावले तर जावे. त्यावर शंकर म्हणाले, आपण दक्षयज्ञाला जाऊ नये. त्याने सर्व देवदेवतांना बोलविले पण मला आमंत्रण दिले नाही. जो आमंत्रण नसताना जातो त्याचा अपमान होतो. आणि अपमान तर मरणापेक्षाही अधिक दुःखकारक असतो. हे ऐकून सतीला राग आला. ती म्हणाली, हे देवाधिदेवा, तुमच्याशिवाय केलेला यज्ञ सफल होत नाही. त्या दृष्टाने तुम्हाला आत्मंत्रिक का केले नाही ? त्याच्या मनातील भाव जाणून घेण्यासाठी मी आताच यज्ञस्थळी जाते. आपण मला जाण्याची आज्ञा द्या. पुढे काय होणार आहे. हे जाणूनही शंकराने संतीस यज्ञस्थळी जाण्याची आज्ञा दिली.

शंकर पार्वतीस म्हणाले, तुझी दक्षयज्ञास जाण्याची इच्छा आहे. तर जा. नंदीवर बसून साठ सहस्र शिवगण बरोबर घेऊन जा. त्याप्रमाणे सती आपल्या वडिलांच्या घरी गेली. नंतर शंकराने तिचे वस्त्रालंकार पाठवून दिले. दाक्षायनी सती नंदीवरून उतरली. यज्ञद्वारी उभी राहिली. तेव्हा सर्व शिवगणाने तिचा जयजयकार केला. सती आलेली पहाताच तिच्या आईस व बहिणीस आनंद झाला. तिला सामोरे जाऊन अलिंगन दिले. तिचे शुभ वर्तमान विचारले आणि यज्ञस्थळी नेऊन दिव्य

असनावर बसविले. तेव्हा तिने सर्वांना नमस्कार केला. त्यानंतर तिने वडिलांना विचारले, हे तात, तुम्ही शंभू महादेवाला यज्ञाचे आमंत्रण का दिले नाही ? ब्रह्मदेवाशिवाय यज्ञ कसा होऊ शकतो. हे ऐकून दक्षाला राग आला आणि तो क्रोधाने म्हणाला, माझा जावई म्हणविणारा महादेव अतिनिंद्य आहे. अति गर्विष्ठ आहे त्याला नः आत्मीय मानीत नाही. त्याला मी माझी कन्या दिली. पण त्याला कुणी आपला न्नीत नाही आणि हाही कुणाला आपला मानीत नाही. हा विषप्राशन करणारा आहे. बुधआरुढ आहे. स्मशानवासी नग्न आहे. हा ब्रह्मचारी नाही आणि गृहस्थही नाही. हा ब्राह्मण होऊ शकत नाही. याला वेद माहीत नाही. वा क्षत्रीय वा वैश्य नाही. कारण हा दरिद्री आहे. हा शूद्र ही नाही. कारण याच्या गळ्यात सर्प आहे. हा वर्णाश्रमहीन आहे. हा पुरुष नाही स्त्रीही नाही. कारण याचे अर्ध शरीर पुरुषाचे आणि अर्ध शरीर स्त्री आहे. हा बाल नाही कारण का बहुवर्षी आहे. आणि वृद्ध असल्याने तरुणही नाही. पण हा वृद्धही नाही कारण हा जरा मरण वर्जित आहे. महाप्रलयचे वेळी हा ब्रह्मदेवाचाही संहार करतो. तसेच हा पापी नाही व पुण्यवानही नाही. क्रोध आल्यावर हा सर्वांचा नाश करतो हा विवस्त्र आहे असे मानतात. याचे सर्व चरित्र मी ज्ञाततो म्हणूनच याच्या धाड्याबद्दल काय सांगावे. पूर्वी मी यज्ञ केला होता. त्यावेळी सर्व देवा बरोबर यालाही आमंत्रण दिले होते. त्यावेळी मी सासरा व गुरू असूनही याने नला नमस्कार केला नाही. म्हणून हा कुलहीन आणि कर्मभ्रष्ट आहे. कुणाचा अंकुश नसल्यामुळे हा स्वैर झाला आहे. याला कुणी नाही हा मात्र सर्वांचा स्वामी आहे. याचाच अभिमान बाळगतो. याने पूर्वी माझी मानहानी केली म्हणून मीही याची मानहानी करणार. मी आमंत्रण दिले नसताना तू येथे आलीस म्हणूनच मी अपमान करणार

सतीने आपल्या पित्याचे भाषण ऐकले आणि त्याच्याकडे वक्रदृष्टीने पाहिले. नेने दोन्ही कानावर हात ठेवले आणि दक्ष, देव, ऋषी यांच्याकडे संतप्त व लाल डोळ्यांनी पाहिले. शिवनिंदा ऐकणारांना म्हणाली, तुम्ही सर्वजण येथे आपापले हवीर्भाग घेण्यासाठी आला आहात. पण शिवशंकराशिवाय तुम्ही हवीर्भाग कसे स्वीकारता ते मी पहातेच. भूगु, अग्नी, कश्यप, इंद्र तुम्ही शिवमहिमा जाणत नाही का ? हे ब्रह्मदेवा, हे विष्णु भगवान, तुम्हाला हे ज्ञात नाही काय की, शिवशंकर जगत्पुरु आहेत. हे ब्रह्मदेवा, पूर्वी तुम्ही पंचमुखी होता, शिवशंकराने तुम्हाला चर्तुर्मुखी केले, हे तुम्ही विसरला का ? येथील सर्वच महादेवाचे अंशभूत आहात. शिवमहिमा वर्णनातीत आहे. शिव महिमा ऐकून दक्षाला क्रोध आला. तो क्रोधानेच बोलू लागला तो म्हणाला, हे सती तुला एवढे भाषण करण्याची गरज नाही. तुला येथे रहाण्याचे काही कारण नाही तू येथे आलीसच का ? तू निघून जा. तुला काही आमंत्रण दिले नव्हते. पित्याचे बोलणे ऐकून सतीचा राग अनावर झाला. ती विचार करू लागली

देश धारण केलेले शंकराचे उपासक यांनी मंडपात प्रवेश केला. तसेच दोन सहस्र पायदळ, दोन सहस्र रथ, दश सहस्र वाघ, मकर, मत्स्य, हत्ती इ. सहस्रवधीन सैन्य तेशे पोहोचले. अनेक प्रकारचे शस्त्र, अस्त्र, यंत्र सैन्याजवळ होती. तेव्हा तेथे शंख, भैरी, शिंग यांचा भीषण भयंकर नाद होऊ लागला. रणवाद्ये गर्जना करू लागले त्या गर्जनेने तिन्ही लोक दुमटुमटुन गेले. रुद्राण उत्साहित झाले. आकाश धुळीने भरून गेले. चारही दिशा अंधारून गेल्या. सप्तद्वीपात्मक पृथ्वी शरशरू लागली. हे प्रलयंकर दृश्य पाहून इंद्रादी देव उभे राहिले विचार करू लागले. ही रुद्रसेना इकडेच येत आहे आता भुलू निश्चित आहे. ते उद्विग्न झाले. सर्वत्र हाहाकार भाजला आणि जीवाद्य भीतीने कुणी पृथ्वीत गडप झाले तर कुणी आकाशात. काहीनी दशादिशांचा आश्रय घेतला. तेवढ्यात रुद्रसेना मंडपात प्रवेशली. तेव्हा इंद्र हत्तीवर बसून, चंद्र हरिणावर अग्नी मंडयावर, निर्ऋती प्रेतावर बसून जाऊ लागले. इतर सर्व देवही आपापल्य वहानावर बसून पलायन करू लागले.

तेव्हा दक्ष सर्व देवांसमोर हात जोडून उभा राहिला आणि म्हणाला, हे देवांनो तुमच्या आश्रयानेच मी हा महान यज्ञ प्रारंभ केला. हे सत्कर्म सिद्धीस जाण्यास तुम्ही कारण आहात. हे विष्णु, तू सर्व कर्मांचा साक्षी आहेस. यज्ञाचे रक्षण करणारे तुम्ही आहात. धर्म, वेद, ब्रह्म यांचे रक्षक आहात. म्हणून तुम्ही यज्ञरक्षण करावे. दक्षाने बोलणे ऐकून विष्णु म्हणाले, तू म्हणतोस ते खरेच आहे. पण तू महादेवाचे किंचितही स्मरण केले नाहीस. हे मूर्खा, यज्ञात जे जे करावे लागते ते ते तू केलेले नाहीस. त्याचे पूजा केली नाहीस. या उलट तू त्यांची निंदा केलीस. तिरस्कार केलास. त्यामुळे रुद्र प्रकोपाने आलेले संकट निवारण करण्यास कोण समर्थ आहे ? मला तरी कुणं दिसत नाही. म्हणून तू शांत मनाने आणि शुद्ध अंतःकरणाने शिव आराधना केली तर तो सदाशिव त्याचे फल देईन. विष्णुचे हे वचन ऐकून दक्ष म्हणाला, मी वेदमार्ग कर्म केलेले आहे. हे मधुसूदना, विष्णुने स्थापन केलेल्या धर्मानुसार मी कर्म केलेले आहे. त्यावर विष्णू उत्तरले, वेदसंमत धर्माशिवाय केलेले कर्म निष्फल होते.

विष्णु हे बोलत असतानाच वीरभद्राबरोबर असलेला अफाट सेनासागर तें येऊन धडकला. ते पाहून विष्णु व सर्व देव युद्धासाठी सज्ज झाले. शिवगणांनी देवाबरोबर युद्ध सुरू केले. रणवाद्यांची गर्जना व शस्त्रास्त्रांचा खणखणाट यामुळे देवगणात उत्साह निर्माण झाले. धनुष्यबाण, खड्ग, तोमर, गदा घेऊन ते परस्पराने प्रहार करू लागले. त्यात शिवगणांचा पराभव होऊ लागला. तेव्हा वीरभद्र संतप्त झाला. त्याने भूत, प्रेत, पिशाच्य यांना मागे सारले. आणि वृषभारूढ शिवगणांना पुढे केले. त्यांनी हातात शूळ घेऊन देवांवर प्रहार करायला सुरुवात केली. शिवगणांनी देवगणांची दाणादाण उडवून दिली. त्यात कुणी खड्ग प्रहाराने बेशुध्द पडले. कुणाच्य शरिराचे तुकडे तुकडे झाले. कुणाचा शिरच्छेद झाला. त्यामुळे हतबल झालेले दे

(८२)

रुस्पर्शना सोडून स्वर्गाकडे पळाले. रणांगणात फक्त इंद्र व लोकपालच राहिले ज्ञानी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली, आपणास जय मिळावा म्हणून काही तरी उपाय करा न्ये असलेले बृहस्पती म्हणाले, तुम्हाला जय मिळणे शक्य दिसत नाही. विष्णूने ज्येतेले तेच सत्य आहे. तुम्ही महादेवाची मनःपूर्वक भयंती करा. आणि देवेंद्रा तुम्ही ज्ञानी आहेस. म्हणूनच लोकपालांना घेऊन येथे आलास. तू काय करू शकतोस ? इंद्र रुद्राण संतप्त आहेत. ते सर्वांचा संहार करू शकतात. ब्रह्मस्पतीच्या बोलण्याने इंद्र, देव लोकपाल चिंताग्रस्त झाले. त्याच वेळी वीरभद्राने त्याच्यावर तीक्ष्ण बाणांचा झर्जव केला. सर्व देव हताश झाले. सर्व दिशांना सैरावैरा पळू लागले.

तेव्हा वीरभद्राने आपली सैन्यची द्यूह रचना केली. आणि तो कालीला न्णाला, तू येथे तूट होईपर्यंत भोजन कर. दक्षाचे सैन्य तुझ्या भोजनासाठीच येथे झलेले आहे. तेव्हा तू आपले खरे रूप प्रकट कर आणि देवसेनेचेही भोजन करून न्द हो. वीरभद्राचे बोलणे ऐकून काली तात्काळ सहस्रमुखी झाली. तिच्या मुखानून जोटी कोटी कृत्या उत्पन्न झाल्या. युद्धास सज्ज झाल्या. त्यांच्या गर्जनेने तिन्ही लोक न्नस्त झाले. सैन्यातील हत्ती, घोडे मलमूत्र विसर्जन करू लागले. सैन्य वाट फुटेल तेकडे पळू लागले. दोन्ही सैन्याचे परस्परंशी तुंबळ युद्ध सुरू झाले. तेथे त्या न्दरोळात उडालेल्या धुळीत स्वर्ग, आकाश व्यापले. दाही दिशा धूसर झाल्या. इत्यांनी सर्व सैन्य भक्षण केले. आणि कालीच्या देहातून उत्पन्न झालेल्या कृत्या न्हा कालीच्या शरीरात समाविष्ट झाल्या. एकटी कालीच शिल्लक राहिली. दक्ष नेनेचा नाश झालेला पाहून विष्णु दक्षाचे सांत्वन करण्यासाठी दक्षाजवळ आला. त्यावेळी दक्ष भयभीत झालेला होता. त्याला वाटले, कालीने आपले सैन्य तर भक्षण कलेच आहे. आता आपणास भक्षण करू नये.

दक्ष दीनवाणे विष्णूला म्हणाला, हे भक्तवत्सल दया कर. मी तुम्हाला शरण आलो आहे. माझे रक्षण करा. त्याचे बोलणे ऐकून विष्णू म्हणाले, हे दक्षा. तू भिऊ नकोस. तुला कालीपासून भीती नाही. नंतर विष्णु पुढे झाले आणि आपल्या हुंकाराने नेला विमुख केले. आणि म्हणाले, तू दक्षाचे भक्षण करू नकोस. कारण दक्ष रुद्राच्या ज्ञासापासून उत्पन्न झालेला आहे. तेवढ्यात इंद्र लोकपालाला घेऊन तेथे आला. विष्णूला प्रदक्षिणा घालून उभा राहिला. त्याला विष्णु म्हणाले, तू युद्धास सिध्द आहेस. तू युद्ध कर. मी जाणतो की, तू वीरभद्राच्या अंशापासून उत्पन्न झालेला आहेस. तू काली बरोबर युद्ध कर. इंद्र युद्धास सिध्द झाल्याचे पाहून काली हसली द गर्जना करून भीषण युद्ध सुरू केले. शस्त्रास्त्रांचा वर्षाव परस्परंवर करू लागले देवानी सोडलेली शस्त्रावे ती भक्षण करू लागली. देवांना लाथांनी तुडवू लागली आणि शेवटी विष्णूला शरण गेले. त्यांनी विष्णूची प्रार्थना केली, कालीपासून आमचे त्रंक्षण करा. तेव्हा त्यांना अभय देऊन विष्णु म्हणाले, देवांनो, भिऊ नका. नंतर

(८३)

महादेवाच्या आज्ञेने कालीने शांतरूप धारण केले. शत्रुचा पराभव झालेला पाहून शिवगण आनंदाने नाचू लागले. सूरत म्हणाले, अशा प्रकारे दक्षयज्ञाचे वेळी झालेल्या युध्दात देवांचा पराभव झाला. काली आनंदित झाली आणि जयघोष करू लागली अशी ही अद्भुत आणि अपूर्व कथा आहे.

अध्याय सत्ताविसावा

निमिषवनात दक्षयज्ञकथन

ऋषी म्हणाले, हे सूरत महाभाग महादेवाचा अंशभाग असलेला वीरभद्र आणि इंद्र, इंद्र, लोकपाल यांचे युध्द का झाले ? शिवगण दक्ष याचेही युध्द का झाले ? जे झाले ? आपणांस प्रत्यक्ष व्यासाकडून हे सर्व ज्ञान प्राप्त झालेले आहे ते उन्हाला सविस्तर सांगा. यावरून सूरत म्हणाले की, ऋषींनो, महातेजस्वी वीरभद्र इक्ष्वाकुप्रसंगी तेथे आला. त्यावेळी त्याने सर्व देवासह विष्णु तेथे आलेले पाहिले. उर्यात विष्णू व इतर देवांनी वीरभद्रासही पाहिले. देव व ऋषी यांच्या विनंतीवरून इक्ष्वाकु रक्षणासाठी विष्णू आले होते. म्हणून ते युध्दासाठी सज्ज झाले होते. नयेकजण आपापल्या वाहनावर बसून आला होता. विष्णूला पुढे आलेला पाहून वीरभद्र म्हणाला, हे विष्णू तुम्ही येथे येण्याचे कारण काय ? दक्षयज्ञाची गती मी कशी केली, ते तुम्ही जाणीत नाही काय ? आपला यज्ञभाग घेण्यास आला असाल तर तो नो तुम्हाला देतो. पुढे वीरभद्र म्हणाला, मला जसे शंकर तसेच तुम्ही आहात. तेंव्हा विष्णूने उत्तर दिले की, हे वीरभद्रा, तू रुद्राच्या तेजापासून उत्पन्न झाला आहेस. म्हणून तू पवित्र आहेस. या दक्षप्रजापतीने मला वारंवार विनंती केली की, माझ्या यज्ञाला या, मी कर्मानिष्ठ आहे. आणि मी तर भक्ताधीन आहे. महादेवही भक्ताधीनच आहे. दक्षाच्या प्रार्थनेवरून मी यज्ञाला आलो आहे. आणि मी शस्त्रासिध्द आहे. आता तू युध्दाला सन्मोरा हो. विष्णूचे बोलणे ऐकून वीरभद्राने आपली शस्त्रास्त्रे सज्ज करून सिंहाजर्जना केली. विष्णूनेही शस्त्रनाद केला.

आणि भयंकर युध्द सुरू झाले. लोकपालांसह इंद्र युध्द करू लागला. इंद्राने नंदीवर वज्रप्रहार केला. नंदीने इंद्रावर त्रिशूल फेकले. वायुने भुंगीवर आणि भुंगीने वायूवर आपापल्या शस्त्रांनी वार केले. तसेच कुबेराचे कुष्माण्डाबरोबर, वरुणाचे मुंडाबरोबर युध्द झाले. निर्ऋतीनी चंडाबरोबर भीषण युध्द सुरू केले. निर्ऋतीच्या शस्त्राघातांनी देवांची शरिरे विदीर्ण झाली. त्यातून निघालेले रक्त योगिनी प्राशन करू लागल्या. क्षेत्रपाल, गुह्यक, शाकिनी, डाकिनी, सैद्री, नवदुर्गा, यातुधाना, कुष्मांडादि रक्त पिऊ लागल्या. योगिनी सर्व सैन्य भक्षण करीत असल्याचे इंद्राने पाहिले. आणि वीरभद्राशी युध्द करण्याचे सोडून त्याने योगिनीकडे धाव घेतली. विष्णूही त्याचे सहाय्यासाठी धावला. इंद्राने वीरभद्रावर वज्रप्रहार केला. सतप्त झालेल्या वीरभद्राने भयंकर शस्त्र इंद्रावर सोडले. आणि त्याच वेळी योगिनी पुढे सरसावली. आणि इंद्र, त्यांचा ऐरावत हत्ती व वज्र यांना गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न करू लागली. ते पाहून देवसैन्यात हाहाकार माजला. वीरभद्रही इंद्राला मारण्यास धावला. तत्क्षणी विष्णु वीरभद्रासमोर गेला. त्याने इंद्राला पाठीशी घातले त्यावेळी विष्णू वीरभद्र यांचे घनघोर

युध्द झाले. इतर देवही युध्द करू लागले. या युध्दात प्रमथाने देवांवर सर्वरोगास सोडले परिणामत. ज्वरपीडीत देव सैरावैरा पळू लागले. ते पाहून विष्णूने अश्विनीकुमारांना बोलावले. तत्काळ तेथे अश्विनीकुमार आले. त्यांनी देवांना रोगमुक्त केले. त्यामुळे देव आनंदित व उत्साहित झाले. त्यांनी योनिीचक्र टाकून भैरवांना व्याकुळ केले. देवांनी तीक्ष्ण शस्त्राघात करून भूतगणांना जर्जर करून सोडले. वीरभद्र संतप्त होऊन विष्णूला म्हणाला, तू महापराक्रमी आणि देवांचा रक्षक आहेस, तू माझ्याशी युध्द कर असे म्हणून त्याने विष्णूवर तीक्ष्ण बाणांचा वर्षाव केला. मग विष्णूनेही आपले सुदर्शन चक्र त्याचेवर सोडले. ते वीरभद्राने मिळकृत केले. तेव्हा विष्णूने ते चक्र त्याच्या तोंडातून काढले. धुवून स्वच्छ केले आणि मग सर्व सृष्टीचा पालनकर्ता विष्णु स्वर्गांना निघून गेला.

सूत पुढे म्हणाले, इंद्र स्वर्गाला गेल्यावर यज्ञासाठी आलेले सर्व देव, ऋषी, दुःखी झाले. आपापल्या कर्माबद्दल स्वतःचीच निंदा करू लागले. ते इंद्रादी देव बृहस्पतीकडे गेले आणि प्रार्थना करून म्हणाले, आता अशा परिस्थितीत काय करावे ? आमची मोठी अपकीर्ती झालेली आहे. ही अपकीर्ती दूर व्हावी व आम्हाला सौख्य प्राप्त व्हावे याचा मार्ग आम्हाला सांगा. तेव्हा बृहस्पतींनी त्यांना सांगितले की, तुम्ही सर्व लोकपाल यांनी विविध पक्षांची रूपे धारण करून त्वरित येथून निघून जावे. त्याप्रमाणे इंद्र मोर झाला. यम मंडूक, कुबेर खेकडा, अग्नी कबुतर, आर्यमा बक, निर्ऋती कर्कट, वरुण पिंगल इ. रूपे धारण करून तेथून पलायन केले. ऋषींना मात्र आपापली रूपे बदलता येईनात. ते वीरभद्राने पाहिले. आणि मग त्याने शिवगणांबरोबर यज्ञमंडपातच विध्वंस सुरू केला. कुणी यज्ञमंडप, कुणी यज्ञकुंडात मलमूत्र विस्र्जन केले. या नादारीळात कुणी देवांना बांधू लागले. वीरभद्राने प्रजापतीला, कलीमानाने भृंगूंना, चंडीने पूषणदेवाला, नंदीने भगदेवांना बांधले. ते पाहून ऋषी भयग्रस्त झाले. भृंगूची स्मश्रू उपटली. भगावे जोळे विकृत केले म्हणून त्याचे जोळे काढले. पूषणाचे दात पाडले कारण तो दात विचकित हसला होता. इकडे वीरभद्र दक्षाच्या छातीवर बसला. पण शिरच्छेद होईना, म्हणून त्यांच्या खांद्यावर पाय रोवून त्याची मान पिरगाळली व त्याचे शिर धडापासून वेगळे केले. दक्षाचे शिर वीरभद्राने दक्षिणानित फेकून दिले. तेथील प्रचलित दक्षिणानीत ते जळून भस्म झाले. आता शिवगण अर्वाच्य बोलू लागले बेलगाम वागू लागले. त्यामुळे देव, ऋषी, पितर, यक्ष आदि दुःखी झाले. चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रे, तारका यांनाही खेद झाला. आणि मग साधूंनी शिवगणांची प्रशंसा केली.

तिकडे ब्रह्मदेवाला समजले की, आपला पुत्र दक्ष याचा वध वीरभद्राने केला. पुत्रशोकाने तो पीडीत झाला. चिंताग्रस्त झाला. काय करावे हे त्याला समजना. त्याने विचार केला की, आता कैलास पर्वतावर जावे. म्हणून सर्व देवांना बरोबर (८६)

उऊन ब्रह्मदेव हंसारुढ होऊन कैलास पर्वतावर आले. तेथे निरव शांततेत शंकर बसले होते. भोवती पर्वताच्या रांगा होत्या. त्या रम्य वातावरणात सर्वजण ब्रह्मर्षी नारदाचा उपदेश ऐकत होते. तेथे भयभीत झालेले ब्रह्मदेव आले त्यांनी शंकराला नाशिंग नमस्कार केला. शंकराचे स्तवन करू लागले. हे रुद्रा, तुला नमस्कार असो. तुम्ही विश्वोत्पत्ती, विश्वपालन आणि संहार करणारे आहात. हे सर्वसाक्षी, विश्वात्मा, ज्ञानददायक व ओंकाररूप, वषट्काररूप, कर्मप्रेरक शंकराला माझा मनोभाव नमस्कार असे शंकराचे स्तवन करून ब्रह्मदेव म्हणाले, महादेवा, पुत्रवधाने मी दुःखी आहे, जुझ्या कृपाप्रसादाने यज्ञाची पूर्तता व्हावी. त्यामुळे देव, ऋषी यांचे दुःख दूर होईल. अशी प्रार्थना करून ब्रह्मदेवाने महादेवाच्या चरणावर मस्तक ठेविले. हे प्रभो, यज्ञाचा यजमान असणाऱ्या दक्षाला जीवंत करा. भृंगूची स्मश्रू उत्पन्न करा. पूषणाचे दात पुन्हा यावेत. ज्यांच्या अवयवांचा छेद झालेला आहे, ते ते त्यांना पुन्हा प्राप्त व्हावेत. ज्यांचा वध झालेला आहे. त्यांना जीवंत करा. ते जीवंत झाल्यावर तुमचा यज्ञभाग तुम्हाला देतील. ब्रह्मदेवाचे भाषण ऐकून महादेव प्रसन्न झाले म्हणाले, दक्षाने आपल्या यज्ञात मला यज्ञभाग दिला नाही म्हणून त्याच्या या कर्माचे फल त्यांना मिळाले. दक्ष जीवंत होईल पण त्याचे तोंड बोकडाचे होईल. मित्राचे जोळे, पूषणाचे दात, अश्विनीकुमाराचे बाहू, पूषाचे हात, भृंगूच्या मिशा, त्यांचे त्यांना पुन्हा प्राप्त होतील. ते ऐव न सर्व देव आनंदित झाले. त्यांनी शंकराची प्रार्थना केली, हे महादेव गंधमादन पर्वतावरून दंडकारण्यात लवकर या. तेथील अंबानगरीत योगेश्वरीचे पवित्र क्षेत्र आहे. तेथे नैमिष्यारण्य आहे. जनार्दन पर्वतावर कनरवल तीर्थआहे. त्या पवित्र स्थळी आनंदभैरव हा सिद्ध राहतो. त्याच ठिकाणी दक्षयज्ञ स्थळ आहे. एवढे बोलून सर्व जण यज्ञस्थळी गेले.

सूत पुढे म्हणाले, नंतर महादेव दक्षयज्ञस्थळी आले. तेथे त्यांनी वीरभद्राने केलेला विध्वंस पाहिला. वीरभद्र तेथेच होता. त्याने शंकराला साष्टांग नमस्कार घातला. तो विनाश पाहून शंकर हसत हसत म्हणाले, हे वीरभद्रा, तू हे काय केलेस ? यज्ञ केला असताना ज्याला असे फल प्राप्त झाले त्या दक्षाला येथे घेऊन ये. शंकराची आज्ञा मानून वीरभद्राने दक्षाचे मस्त विरहित शरीर शंकरापुढे आणून टाकले. ते शिररहित शरीर पाहून शंकराने विचारले की, याचे शिर कुणी धडावेगळे केले आणि कुठे नेऊन टाकले ? वीरभद्र उत्तरला की, याचे शिर धडावेगळे मीच केले आणि ते यज्ञानीकुंडात टाकले. ते भस्म झाले. शंकराने सर्व जणले आणि म्हणाले मी याला जिवंत करणार आहे. नंतर त्यांनी भेषाचे मस्तक आणिले आणि दक्षाच्या धडाला जोडले. आपल्या कृपादृष्टीने त्याला जीवंत केले. जीवंत होताच दक्षाने शंकराला पाहिले व तो लज्जित झाला. शंकराला साष्टांग नमस्कार केला. स्तवन करू लागला. हे सर्वश्रेष्ठ महादेवा, देवाधिपती, शाश्वतसनातन, जगत्बंधु, विश्वेश्वर, विश्वरूप, (८७)

आद्यशून्य, विकाररहित, त्रिगुणात्मक, वेद जाणणारा आणि सांगणारा पुरुषश्रेष्ठ. ओंकाररूप वरद अशा महादेवा, तुला माझा नमस्कार असो.

सूत पुढे म्हणाले, दक्षाने केलेले स्तवन ऐकून शंकर प्रसन्न झाले. हे दक्ष. माझ्या सर्व भवतात तू ज्ञानी आहेस. आर्त, जिज्ञासू, अर्थार्थी व ज्ञानी असे माझे चार प्रकारचे भक्त आहेत. ज्ञानी भक्त मला फार आवडतात. केवळ ज्ञानानेच मार्झी प्राप्ती होते असे नाही तर कर्मनिही होते. म्हणून तू ज्ञानपर होऊन निरंतर सुखी हो ब्रह्मदेवांनी ऋषींना ज्ञान सांगितले. ते ऐकून ऋषींना समजले की, शिवावाचून यज्ञ करणे महापाप आहे. तर आम्ही दक्षाला सांगितले नाही ही फार मोठी चूक झाली नंतर महादेव आणि ब्रह्मदेव यांनी विष्णूचे स्तवन केले. तेव्हा पीतांबर परिधान केलेले, घनश्याम, भवतलांच्छन, कौस्तुभ रत्नाने सुशोभित झालेले आणि शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण केलेले विष्णू यज्ञस्थळी आले. तेव्हा शंकर आणि ब्रह्मदेव यांनी त्यांना नमस्कार केला. मग ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनुसार दक्षाने क्षमा मागितली. आणि सर्वांनी मिळून यज्ञाची सांगता केली. देवांना यज्ञभाग दिले. रुद्रालाही त्याचा यज्ञभाग अर्पण केला. नंतर सर्वांनी सोमपान केले आणि अवभृत स्नान केले. यज्ञासाठी आलेले सर्व देव, ऋषी, मुनी, सिध्द यांचे दक्षाने पूजन केले. दानधर्मही केला आणि सर्वजन आपापल्या स्थळी गेले.

सूत नंतर म्हणाले, ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून स्वतः विष्णू मात्र अंबिका क्षेत्रीच राहिले. आत्म्याचा आश्रय तेथे असल्यामुळे त्याला आत्मतीर्थ म्हणतात. त्याचे माहात्म्य वर्णनातीत आहे. पूर्वी कृतयुगात ब्रह्मदेवाने येथे यज्ञ केला होता. म्हणून या स्थानाला यज्ञकुंड क्षेत्र असे म्हणतात. मुक्ती देण्यासाठीच ते अवतीर्ण झालेले आहे. तेथे ब्रह्मेश्वर नावाचे महान लिंग स्थापन केले. इंद्राने तेथे स्नान केले. विनायकाची पूजा केली. मोदकाचा नैवेद्य दाखविला. विनायकाच्या कृपेने सहा महिन्यात त्याला पुत्रप्राप्ती झाली. त्याचे नाव जयंत आहे. हे दक्षा, मी सांगितल्याप्रमाणे धर्माचरण कर. तेथे अखिलेश्वर नावाचे लिंग स्थापन करून ब्रह्मदेव स्वर्गाला निघून गेले. दक्षाला उपदेश करून शंकरही कैलासाला गेले. दक्षानेही महादेवांनी सांगितल्याप्रमाणे महान तपश्चर्या केली. मेवाचे मस्तक प्राप्त झाल्यामुळे त्याला स्वतःचीच लाज वाटू लागली. नंतर दक्षाने देह विसर्जन केला. शिवकृपेने त्याला दक्षप्रजापतिचा जन्म मिळाला. आणि तो दक्षप्रजापती म्हणून प्रसिध्द झाला. दक्षकन्या दाक्षायणीने हिमालयाच्या पोटी जन्म घेतला. अंबिका म्हणून ती प्रसिध्द झाली. सूत म्हणाले, दक्षाने जे कर्म केले ते आम्ही ऐकले. जे अंबिकाक्षेत्री नैमिषारण्यात घडले ते तुम्हाला सविस्तर सांगितले. या नैमिषारण्यात ज्या राज्यांनी यज्ञ केले ते आता सांगतो. कृतयुगात पृथु राजाने तेथे यज्ञ केला. तोस्वर्गाला गेला. मांधातानेही येथेच यज्ञ केला. त्यासाठी स्वर्गप्राप्ती झाली. तसेच नहुष, शिबी, ययाती, सुदान, दिलीप, प्रदर्शन, हरिश्चंद्र,

(८८)

न्य, शिताश्व, भरत, पुरुवा, तृणबिंदू, अंबरीष, दुंदु, हयहय, गाधी, कार्तवीर्य, दशरथ, नम इत्यादी राजे लोकांनी येथे यज्ञ केले. ते सर्व पराक्रमी होऊन विष्णुपदाला गेले ज्ञापार युगातही या क्षेत्री अगणित यज्ञ झाले. सूत म्हणाले, हा इतिहास पुण्यकारक आहे. श्रवण, मनन, पठण करणारांना वैभव मिळून अंती ते स्वर्गाला जातात. हा इतिहास अंबिका क्षेत्री, योगेश्वरीच्या परिसरात घडला. तसा मी तुम्हाला सांगितला.

(८९)

उपमन्यू चरित्र, क्षीरसागरेश्वर माहात्म्य

सूत म्हणाले, यज्ञकूंडाजवळ पूर्वेला क्षीरसागर आहे. त्याच्या तीरावर उपमन्युने सागरेश्वर लिंग स्थापन केले. आणि उपमन्युने तेथेच अंबिकाक्षेत्री शिवाराधना सुरु केली. ते ऐकून ऋषींनी विचारले, मुनीकुळात उपमन्युचा जन्म झाला. त्या उपमन्युसाठी आवश्यक असणारे दुध कोठे आणि कसे उपलब्ध झाले ? ते आम्हाला सविस्तर सांगा. ते ऐकून सूत म्हणाले, हे ऋषींनो, नीट लक्षपूर्वक ऐका. धौम्य ऋषीचा पहिला पुत्र म्हणजे उपमन्यू. शंकराच्या कृपाप्रसादाने त्याचा जन्म झाला. जणु तो दुसरा षडाननच. एकदा तो आपली बालक्रीडा संपवून घरी आला. आणि आईला दूध मागू लागला. त्याची आई म्हणाली, उपमन्यू बाळा, थोड्या वेळाने ये, मग तुला दूध देते. थोड्यावेळा नंतर त्याने पुन्हा दूध मागितले. तिला फार दुःख झाले की, आपण आपल्या पुत्राला दूध देऊ शकत नाही. तिने दुःखाला आवर घातला आणि गव्हाचे पीठ पाण्यात मिसळून ते दूध म्हणून उपमन्युला दिले. तेंव्हा तो म्हणाला, आई हे दूध मामाकडे असते तसे नाही. मामाकडे असते तसे दूध मला दे. त्याने तसा हट्ट धरला. दुधासाठी रडू लागला. ते पाहून आईच्या डोळ्यातही पाणी आले. ती म्हणाली, हे बघ बाळा, चांगले दूध मिळण्यासाठी पूर्व पुण्याई लागते. आपण वनात राहतो म्हणून आपणास दूध दुर्लभ झालेले आहे. आणखी म्हणजे पूर्वजन्मी तू महादेवाचे दर्शन घेतले नसेल. त्याची पूजा केली नसेल. भस्म धारण केले नसेल. तर मग तुला दूध कसे मिळेल ? शिव कृपेशिवाय काही मिळत नसते. आपल्या मातेचे वचन ऐकून उपमन्यू म्हणाला, आई तू काळजी करू नकोस. मी शिवशंकराकडे जाईन आणि दूधाचा समुद्रच घेऊन येईन. एवढे बोलून त्याने आईला नमस्कार केला आणि तपश्चर्येसाठी निघून गेला.

उपमन्यू धरून तप करण्याचा निर्धार करूनच निघाला. प्रवास करीत करीत तो अंबाक्षेत्री आला. अंबापुरी क्षेत्राजवळ कुंड आहे तेथे आला. तेथेजवळ असलेल्या नदीतीरावर सागरेश्वराचे लिंग आहे. तेथे त्याने केवळ जलपान करून तपश्चर्या सुरु केली. अशी त्याने शंभर वर्षे तपश्चर्या केली. त्याच्या कठोर तपाच्या प्रभावाने सर्व देव चिंतीत झाले तिन्ही लोक कंपित झाले. तेंव्हा सर्व देव मिळून भगवान विष्णू यांच्याकडे गेले. आणि विष्णूला सर्व वर्तमान सांगितले म्हणाले हे जगन्नाथा, पुराणपुरुषोत्तमा तिन्ही लोक अग्नीने जळत आहेत. आता तुम्हीच विश्वाचे संरक्षण करू शकता. देवांचे ते बोलणे ऐकून भगवान विष्णूही चिंताग्रस्त झाले. नंतर ते मंदराचल पर्वतावर गेले. शंकराला नमस्कार करून म्हणाले, हे शिवशंभो, अंबापुरीमध्ये कुणी उपमन्यू नावाचा बालक दुधासाठी तप करीत आहे. त्याच्या तपःतेजाने त्रिजगत

जळत आहे. तेंव्हा महादेवाने इंद्राचे रूप घेतले आणि बालकाला वर देण्यासाठी अंबापुरीस आले. उपमन्यू तप करीत होता. त्या तपोवनात पोहोचले. इंद्र व इतर ऋषी त्यांच्यासमवेत होते. इंद्ररूप शिव म्हणाले, भवता वर माग, उपमन्युने डोळे झाडून पाहिले तर प्रत्यक्ष इंद्र बोलत होता. उपमन्यु म्हणाला, मी महादेवाची उपासना करते आहे. इंद्राची नाही. इंद्र चंचल आहे. क्षणक्षणाला बदलणारा आहे म्हणून इंद्रा इंद्राची मी उपासना करीत नाही. महादेवाचीच करीतो. हे इंद्रा, तुझे इंद्रपद दुरु आहे. महादेवाच्या उपासनेने ब्रह्मत्व प्राप्त होते. उपमन्युचे बोलणे इंद्राने कले. आणि क्रोधाचा आविर्भाव आणून इंद्ररूप शिव म्हणाले, हे उपमन्यू मी सर्व ज्ञानमध्ये श्रेष्ठ आहे. स्वर्गाचा अधिपती आहे. यज्ञयागादी करून मला जे प्रसन्न करतात. त्यांना स्वर्गप्राप्ती होते. असे न करणारांना काहीच मिळत नाही महादेवाने झाला काय दिले आहे ? म्हणून तू मला वर माग. तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील ज्ञानचे वचन ऐकून उपमन्यू संतप्त झाला आणि म्हणाला, हा कोण इंद्ररूप पापात्म्या इंद्राचा तपश्चर्येच विघ्न आणीत आहे. याचा वधच केला पाहिजे. महादेवाची निंदा झणे पाप आहे. असे शास्त्रवचन आहे. एवढे बोलून उपमन्यू इंद्राला मरण्यासाठी त्याच्या अंगावर धावून गेला. तो म्हणाला, मी दुधासाठी तप करीत आहे आणि तू त्यात विघ्न आणीत आहेस ? तेंव्हा आता मी योगसामर्थ्याने अग्नी निर्माण करून त्यातच तुला भस्म करून टाकतो. असे बोलून उपमन्युने योगसामर्थ्याने अग्नी निर्माण करून इंद्रावर सोडला. अग्नी आपलेकडेच येत आहे हे पाहून इंद्ररूप शिवाने शंत नैम्य, प्रसन्न रूप धारण केले.

सूत पुढे म्हणाले, उपमन्युची निःसीम भक्ती पाहून लिंगातून महादेव प्रकट झाले. आणि त्याला दर्शन दिले. तो पंचमुखी, दशभूज, मस्तकी बालचंद्र, गजचर्म न्नेधान केलेला, पंचनेत्री शंकर पाहून कृतकृत्य झालेला उपमन्यू त्याचे स्तवन करू लागला. हे विश्वेशा, विश्वासाची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय करणाऱ्या शंकरा, नद्यावर कृपा करा. शांत मुर्ती, शशीशेखर, गंगाधर, करुणानिधी, शूलपाणी, नीळकंठा, नटनांतका, गौरीपती माझ्यावर प्रसन्न व्हा. उपमन्युने केलेले स्तवन ऐकून शंकर नन्नेत्र झाले. म्हणाले, हे उपमन्यू, तुझा भाव मला माहित आहे. तुझी परिक्षा न्हणण्यासाठी मी इंद्ररूप धारण केले होते. तुझी भक्ती, तुझे धैर्य पाहून मी प्रसन्न झालो आहे, तुझी काय इच्छा आहे ती सांग. मी पूर्ण करतो. उपमन्यू म्हणाला, हे ज्ञा, मी दुधासाठी तप केलेले आहे. मला दूध प्राप्त करून दे. महादेव म्हणाले, जे दुर्लभ असेल ते मी माझ्या भक्ताला सुलभ करून देतो. हे उपमन्यु तुला पाहिजे ते मी देलेले आहे. उपमन्यू समोर पडा. तुझ्यापुढे दुधाचा सागर आहे. तो मी तुला दिला आहे. तुम्ही सर्वच जण त्याचा उपभोग घ्या. त्यावर उपमन्युने प्रार्थना केली की, न्ना निरंतर संतसंग हवा आहे. तसेच तुझी भक्ती जन्मोजन्मी मिळावी तथास्तु

म्हणून भगवान शंकर उपमन्युने स्थापन केलेल्या लिंगात अदृष्य झाले. नन् ब्रह्मदेवांसह इतर देव व सिध्द उपमन्युला म्हणाले, तुला कोणता वर पाहिजे मन् उपमन्यू उत्तरला, तुमच्या दर्शनाने मला आनंद झाला आहे. शिवकृपेने मी सन् आहे ते ऐकून सर्वजण संतुष्ट झाले व तथास्तु म्हणाले, नंतर उपमन्युने सागेश्वर इं स्थापना केली आणि सर्व देवगण, सिध्द आदी आपापल्या स्थानी गेले. हे सन् घडल्यावर उपमन्यू आपल्या आईला बरोबर घेऊन क्षीरसरोराजवळ आला. लन् शंकराची मनोभावे पुजा केली. ज्या लिंगाची त्याने पूजा केली, त्याचे नाव क्षीरसागरेः म्हणून प्रसिध्द झाले क्षीरसरोवर एक पवित्र तीर्थ असून सर्व पाप नाहीसे करण आहे. सून म्हणाले, अशा प्रकारे जे जे घडले ते सर्व तुम्हाला सांगितले हे सन् अंबापुरीत घडले. हे उपमन्यू चरित्र शंकरप्राप्तीचे साधन आहे. त्याचे मनन, चिंतन कीर्तन करणारांना मोक्ष प्राप्त होतो.



अध्याय एकोणतिसावा धर्मयज्ञ, नकुल भाषण

सून म्हणाले, धर्मात्मा युधिष्ठीर आपली पत्नी आणि बंधुसह अंबापुरीला आले. स्त्री योगेश्वरीचे पूजन केले. सत्यवादी जितेंद्रीय धर्मराज काही काळ येथे राहिले. न्थे त्यांनी यज्ञ केला. सूताचे हे वचन ऐकून ऋषींनी विचारले की, यमधर्म पुत्र धर्मराज आपले राज्य सोडून अंबापुरीला का आले ? कृपा करून हे आम्हाला सांगा. तेंव्हा सून उत्तरले, राजपूत्र यज्ञ झाल्यावर अग्रपुजेच्या वेळी, दमघोषपुत्र भरण पावल्यावर अवभूत स्नानासाठी पांडूपुत्र गंगेवर गेले. त्यावेळी ते इंद्राप्रमाणे शोभू लागले. यज्ञासाठी आलेले देव, ऋषी मुनी, राजे होते. ते यज्ञसमाप्तीनंतर आपापल्या स्थानी गेले. नंतर युधिष्ठीर आपली पत्नी द्रौपदी आणि बंधुसह सभेत बसला होता. तेथे दुर्योधनादी इधु त्यांच्या पत्नीही होत्या. ही सभा मयसभा होती. कुशल शिल्पी मयाने बांधली होती. त्या सभेची रचना अशी होती की, जेथे पाणी आहे असे दिसत असे तेथे जमीन दिसत होती. आणि जेथे जमीन आहे तेथे पाणी दिसत होते. दुर्योधन ती अद्भूत नयसभा पहात होता. पहाता पहाता जमीन आहे समजून चालत होता. पण तेथे इस्तुतः होते पाणी. परिणामतः तो पाण्यात पडला. त्याची ही फजिती पाहून द्रौपदी त्याला हसली. दुर्योधनाला आपलीच लाज वाटली. चीडही आली. आणि द्रौपदीने आपला अपमान केला असेही वाटले. तो स्तब्ध झाला. कृष्णही तेथेच होता. त्याला या गोष्टीचा आनंद झाला. हा प्रसंग भूमीचा भार हलका करण्याचे एक साधन झाले असे समजून तो व्दारकेला गेला.

सून पुढे म्हणाले, अशा प्रकारे मयसभेत दुर्योधनाचा झालेला अपमान व्देवाला कारणीभूत झाला. तो भडकला द्वेषाग्नी हृदयात घेऊनच तो हस्तिनापुरास आला आणि पांडवांना वनवासात पाठविण्याचा विचार करू लागला. त्याने आपल्या सर्व बंधुना बोलविले. विदुरालाही आमंत्रित केले. दुर्योधन त्यांना म्हणाला, पांडवांना भेटण्याची इच्छा आहे. हे महात्मा विदूर तुम्ही आमंत्रण देऊन पांडवांना घेऊन या. त्याप्रमाणे विदूर इंद्रप्रस्त नगरीस गेले. पांडवांना दुर्योधनाचा निरोप सांगितला. पांडवांनी ते आमंत्रण स्वीकारले. आणि मग विदुराबरोबर पांडव हस्तिनापुरास आले. नंतर वेदूर दुर्योधनास म्हणाला, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मी पांडवांना येथे घेऊन आलो आहे हे ऐकून दुर्योधन आनंदित झाला. मनाशीच हसला. नंतर सभेत दुर्योधनाने पांडवांची पूजा केली. वस्त्रालंकार दिले. मिष्टान्न भोजनही दिले. नंतर सर्व जण आपापल्या स्थानी बसले. आपापसात गप्पागोष्टी करू लागले. तेवढ्यात त्यातील कुणीतरी एक म्हणाला, आता करमत नाही. काही तरी करमणूक हवी. धर्मराज ननात म्हणाले, हा दुर्योधनाचा दुष्टभाव दिसतो. ते स्तब्ध राहिले. मग दुर्योधनाने

कपटी शकुनी मगाला तेथे बोलाविले. तो आला, आणि मग दुर्योधन व धर्मराज धूर्त खेळू लागले. या धूर्तात कपटी शकुनीमामाचे दुर्योधनाला सहाय्य होते. शेवटी त्या कपट धूर्तात धर्मराजाला हरविले. धूर्ताच्या अटीप्रमाणे पांडवांना बारा वर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास भोगावा लागला. हे सर्व दुर्योधनाने कपटाने व अधर्माने केले. पांडव मात्र सर्वस्व गमावून बसले. वनवासाला गेले. वनवासाच्या कालावधीत त्यांनी पृथ्वीप्रदक्षिणा केली.

याच वनवासाच्या काळात फिरत फिरत पांडव केदारनाथला गेले. तेथे काही काळ वास्तव्य केले. तीर्थयात्रा केली. नंतर अंबाक्षेत्री आले. आणि जगन्माता योगेश्वरीच्या पूर्वेस येऊन राहिले. देवीची भक्तीभावाने पूजा केली आणि कृष्णाचे स्मरण केले. स्मरण केल्यावर कृष्ण आला. कृष्ण व धर्मराज बोलत बसले तेव्हा कृष्णाने विचारले, हे धर्मराजा, कशासाठी माझे स्मरण केलेस ? त्यावर धर्मराज उत्तरला, हे कृष्णा, या अंबाक्षेत्री यज्ञ करण्याची माझी इच्छा आहे. त्यासाठी तुम्ही मला सहाय्य करा. ते ऐकून कृष्ण आनंदित झाला आणि म्हणाला, हे धर्मराजा, तू येथे यज्ञ अवश्य कर. या यज्ञाने तुझी कीर्ती स्वर्गापर्यन्त पोहोचेल. नंतर कृष्णाने विश्वकर्म्याला बोलावले आणि यज्ञसभा निर्माण करण्याची आज्ञा दिली. विश्वकर्म्याने यज्ञसभा बांधून दिली. त्या अद्भुतरम्य यज्ञसभेत कृष्ण, देव, ऋषी, मुनी यांच्या उपस्थितीत हर्षभरीत अंतःकरणाने यज्ञारंभ केला. त्या अज्ञात ऋषीवरांना दक्षिणा दिली. देवादिकांना त्यांचे यज्ञभाग आर्पण केले. आणि नंतर अंबाक्षेत्री जयंती नदी संगमावर कृष्ण, पांडव यांनी अवभृत स्नान केले. यज्ञाची सांगता झाली. नंतर धर्मराज आपल्या भावांसह ऋषीबरोबर अंबिकाक्षेत्री आनंदाने बसलो असताना त्यांच्यावर स्वर्गातून पुष्पवृष्टी झाली. सर्वांनी राजाची स्तुती केली. तेव्हा धर्मराजाला गर्व झाला की, माझ्यासारखा यज्ञ कुणी केलेला नाही.

सूत पुढे सांगू लागले, ते म्हणाले, धर्मराजाला गर्व झाला. तेवढ्यात एक चमत्कार झाला तेथे नकुल-मुंगुस झाले. ते मनुष्यवर्गापेक्षा बोलू लागले. म्हणाले कुरुक्षेत्री एक ब्राह्मण रहात होता. त्याने उंछ वृत्तीने यज्ञ केला. तसा यज्ञ अजून कोणी केलेला नाही. ते ऐकून सर्वजण आश्चर्याचकीत झाले. ते म्हणाले धर्मराजाने विधीपूर्वक यज्ञ केला. दान-धर्म केला. सर्व देवांना त्यांचा यज्ञभागही दिला. स्वर्गातून त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी झाली. म्हणून आम्हाला धर्माच्या यज्ञात कुठे न्यून राहिलेले दिसले नाही. तू दिव्यरूप घेतलेले दिसते. ज्ञानीही दिसतोस. तेव्हा या यज्ञात कोणते न्यून राहिलेले आहे. ते आम्हाला सांगा. ते ऐकून ते नकुल म्हणाले, मी गवने बोलत नाही. असत्यही सांगत नाही. मी जे प्रत्यक्ष पाहिले आणि अनुभवले. तेच सत्य सांगतो आहे. कुरुक्षेत्रावर एक ब्राह्मण उंछ वृत्तीने प्रपंच करीत होता. (उंछवृत्ती म्हणजे शेतात खेळ झाल्यावर जमिनीवर पडून शिल्लक राहिलेले धान्य वेचून, त्याचा संग्रह करून त्यावर प्रपंच

(१४)

चालविणे) तो ब्राह्मण, त्याची पत्नी, पुत्र आणि सून उंछ वृत्तीनेच रहात होते. एकदा दारुण दुष्काल पडला. त्यामुळे पीक आले नाही. अर्थात खेळही झाले नाही. त्यामुळे ब्राह्मणाला त्याच्या उंछवृत्तीने धान्य जमा करता आले नाही. परिणामतः त्यांना जेवण मिळाले नाही. ते भुकेने व तहानेने व्याकुळ झाले. त्यामुळे गेल्यावर्षी संचय केलेले एक प्रस्थ जव घेऊन आपली भूक भागविण्यास तयार झाले. भोजनाची सिध्दता झाली. सर्व अन्हीक उरकून एक मूठभर जव हवन करीत असता तेथे एक ब्राह्मण अतिथी आला. तो भुकेला होता. अतिथीला पाहून ब्राह्मणाला आनंद झाला. त्याने त्याचे यथोचित स्वागत केले. आणि घरात तयार केलेले सातुचे पीठ भुकेल्या अतिथीला शुध्द मनाने दिले. ते सातुचे पीठ त्या ब्राह्मणाचा भग्न होता. अतिथीला चिंता होती की, एवढ्याने माझी भूक कशी भगेल. त्यावेळी ब्राह्मणाची पत्नी तेथे आली आणि म्हणाली, माझा भागही अतिथीला द्यावा. अतिथीला संतुष्ट करावे. त्या दोघा पती-पत्नीच्या भागाचे भक्षण करूनही अतिथी तृप्त झाला नाही. ते पाहून ब्राह्मण चिंतातूर झाला. तेव्हा त्याचा पुत्र म्हणाला, माझा भागही अतिथीला द्यावा ते माझे कर्तव्यच आहे. अतिथीची इच्छा पूर्ण करावी त्याची सेवा करावी. हे श्रुतीनेच सांगितले आहे. जशी त्याची आई म्हणाली होती की, पती इच्छा पूर्ण करून अतिथी सेवा करणे पत्नीचा धर्म आहे. तसेच पित्याच्या इच्छेस्तव अतिथीसेवा करणे हा पुत्राचा धर्म आहे. म्हणून ही सातू अतिथीला द्यावी. त्याप्रमाणे ब्राह्मणाने केले. पुत्राचा भागही अतिथीस दिला. त्यानेही अतिथीची तृप्ती झाली नाही. ते पाहून ब्राह्मणाची सून म्हणाली, माझा भागही त्यांना द्यावा. त्याप्रमाणे ब्राह्मणाने केले. अतिथीने तो भक्षण केला. त्याला वाटले कितीही कष्ट पडले, त्रास झाला, तरी ब्राह्मणाने आपला अतिथीधर्म सोडला नाही. तृप्त होऊन अतिथी म्हणाला, हे ब्राह्मणा, मीच धर्म आहे. अतिथी होऊन येथे आलो आहे. सत्य, दया, अर्जव, ज्ञान, तप, इंद्रियनिग्रह हे माझे शरीर आहे. जो कुणी धर्मचरण करतो, त्याची इच्छा मी पूर्ण करतो. उंछ वृत्तीने जमा केलेले अन्न, तू तुझे कुटुंबीय भुकेले असताना मला दिलेस, त्यामुळे मी संतुष्ट झालो आहे. तुला यश मिळेल. तुझी कीर्ती चोहिकडे पसरेल. तुझ्या दानाने अग्नी, वेद सर्वच संतुष्ट झाले आहेत. त्यावेळी आकाशातून पुष्पवृष्टी झाली. हे पाहून धर्म पुन्हा म्हणाला, हे ब्राह्मणा तू स्वतः, पत्नी, पुत्र, सुना यांनी सत्याने, न्यायाने, धर्माने मिळतलेले अन्न मला दान केलेस. मी फार संतुष्ट आहे तुला अक्षय सुख प्राप्त होईल. श्रद्धेने दिलेल्या अन्नामुळे माणूस पापमुक्त होतो. शिबी राजाने आपले मांस देऊन अतिथीला संतुष्ट केले. आणि सर्व दुःखातून मुक्त झाला हे पहा, स्वर्गाला घेऊन जाण्यासाठी विमान आले आहे, तेव्हा, तू स्वतः तुझी पत्नी, पुत्र आणि सुन विमानात बसून स्वर्गात जा. नंतर धर्म विमानात बसून ब्रह्मलोकाला गेला. नंतर नकुलरूपाने आलेला धर्म म्हणाला, मी सत्तू खाऊन उष्ट्या पाण्यात

(१५)

लोळले, त्यावेळी माझे अर्धे अंग सोन्याचे झाले. आणि उरलेले अर्धे अंग तसेच राहिले. ते सोन्याचे कसे होईल याची मला वाटत होती. अंबाक्षेत्री तपोवनार यज्ञ होत आहे हे ऐकून मी येथे आलो. यज्ञातील तांदळाच्या पाण्यात लोळल्याने माझे तसेच राहिलेले अर्धे अंग सोन्याचे होईल असे वाटले म्हणून मी आशेने येथे आलो. पण ते सोन्याचे झाले नाही. या प्रकारे ब्राह्मणाच्या उंछ वृत्तीचे माहारम्ह सांगितले आणि धर्मराजाच्या यज्ञाची निंदा केली. ती ऐकून धर्मराज व ऋषी यांना दुःख झाले. धर्मराजाने नकुलाचे भाषण कृष्णाला सांगितले. राजाचे दुःख पाहून कृष्ण म्हणाला, हे राजा गर्व करू नकोस. हे सर्व गर्वाचे फल आहे. आणि ऐक तुझ्या यज्ञजलाने नकुलाचे अर्धे अंग सोन्याचे झाले नाही. पण उंछ वृत्तीच्या पुण्यजलाने त्याचे अर्धे अंग सोन्याचे झाले. ते ऐकून नकुल म्हणाला, कृष्णा तुझ्या दर्शनाने मी केलेल्या यज्ञनिंदेचे पाप दूर झाले. मी तुला शरण आलो आहे. माझ्यावर दया कर तेव्हा कृष्ण म्हणाला, हे नकुला तू आता येथील उष्ट्या पत्रावळीवर लोळ म्हणजे तुझे तसेच राहिलेले अर्धे अंग सोन्याचे होईल. ते ऐकून नकुलाने तसेच केले आणि त्याचे तसेच राहिलेले अर्धे अंग सोन्याचे झाले आणि धर्माचा गर्व दूर झाला.

सूत पुढे म्हणाले, अंबाक्षेत्री झालेल्या यज्ञाविषयी ब्राह्मण व नकुल यांचे भाषण तुम्हाला सांगितले. पांडव व त्याची पत्नी द्रौपदी नंतर काही काळ अंबाक्षेत्री राहिले त्या वास्तव्य काळात भीमाने आपल्या गदने एक तीर्थ निर्माण केले. त्याचे नाव आहे भीमकुंड. जेथे धर्म नावाचा राजा पिशाच्य योनीतून मुक्त झाला. अर्जुनाने विद्युस्त्रोगाने जल निर्माण केले. त्यात स्नान केले. त्या तीर्थाचे नाव म्हणजे विद्युततीर्थ, नकुल, सहदेव यांनी जयंतीची उत्पत्ती केली. द्रौपदीने सर्व तीर्थात स्नान केले. एकदा पांडव पत्नीसह बसले असताना धर्म म्हणाला, हे कृष्णा, हा ब्राह्मण येथे आकाश मार्गाने आला. येथे एक महान लिंग आहे. तसे दुसऱ्या क्षेत्रीही आहेत. ते आम्हाला दाखवा ज्याच्या दर्शनाने - पूजानाने सर्व पापांचा नाश होतो. ते ऐकून कृष्ण म्हणाला, देवीयः क्षेत्रात अनेक ज्योतिर्लिंग आहेत. या क्षेत्रात विश्वनाथ आहे. तो अंबिकाक्षेत्री. लोककल्याणासाठी अवतीर्ण झालेला आहे. तसेच सौराष्ट्रात सोमनाथ, ओंकार ममलेश्वर, महाकाल, बंदीकेदार, वैद्यनाथ, नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, श्री शैल्य, भीमाशंकरादि बारा ज्योतिर्लिंग आहेत. तेही पूजा करण्यास योग्य आहेत. तसेच या देशी पातालेश्वर, भांडेश्वर, अमरेश्वर, जयंतीश्वर, वटेश्वर, जगन्नाथ, हनुमानेश्वर इत्यादी यज्ञस्थळी स्थापन केले. तसेच भीमेश्वर, अर्जुनेश्वर, सहदेवेश्वर, नकुलेश्वर, द्रौपदीने स्थापन केले ते द्रौपदेश, शरदेश, दामोदरेश्वर असे लिंग येथे पावलापावलावर आहेत असे सांगून कृष्ण आपल्या बंधुसह तीर्थयात्रेस निघून गेला. अशा प्रकारे अंबिका क्षेत्र धर्माच्या यज्ञातील पत्रावळीवर लोळल्यामुळे नकुलाचे अंग सोन्याचे झाले. कृष्णामुळे हे घडले. त्या कृष्णाला मनोभावे नमस्कार असो.

(९६)

अध्याय तिसावा

त्रिस्थळ वर्णन, क्षेत्रचतुर्द्वार यात्रा वर्णन आणि

अनुक्रमणिका वर्णन

ऋषींनी विचारले, अंबापुरीला त्रिस्थळी म्हणतात. येथे केलेले पितृकर्म नंतराच्या मुक्तीला कारण होते. या विषयी आम्हाला सांगा. काशीक्षेत्र हे मुक्ती नगरे आहे. येथे पिंडदान केल्याने पितर तृप्त होतात. काशीत वास्तव्य केल्याने व इर्नकर्म केल्याने जे फल मिळते. विश्वेश्वर, जगन्नाथ, शशीशेखर, उमेश यांचे स्तवन अंबाक्षेत्री केल्याने संकटातून मुक्ती होते. महापापी असणारांनी स्तवन केल्यास नम-संसारतून ते मुक्त होतात. गया क्षेत्राचे हे महत्त्व आहे तेच भांडेश्वराचे आहे. भांडेश्वराजवळ एक वटवृक्ष आहे. तेथे तर्पण केल्यास अक्षय तृप्ती प्राप्त होते. तो वटवृक्ष देवरूप आहे. तसेच अंबाक्षेत्री विष्णुपद आहे. तेथे अश्वत्थवृक्ष आहे. त्याची नर्थना केल्यास विष्णुपद प्राप्त होते. रुद्रात एकादश रुद्रवसुंमध्ये अष्टवसु, देवानमध्ये नारायण आहे. शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करणारा देव येथे रहातो. या वृक्षाची नुजा करून तेथेच राहिले तर ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. वृक्षाखाली एकदा भोजन केले तर कोटी ब्राह्मण भोजन घातल्याचे पुण्य मिळते. फलही मिळते. येथे निद्रा घेतली तर योगसामर्थ्य प्राप्त होतो. येथे केलेले सत्कर्म सर्व सिध्दी देणारी आहेत. असे दोन वटवृक्ष आहेत. एक आहे अंबापुरीला आणि दुसरा गयेला आहे. तेथे स्नान दान केल्याने सर्व पापांचा नाश होतो. प्रयाग क्षेत्र पुण्यपावन व मुक्ती देणारे आहे.

सूत पुढे म्हणाले, अंबाक्षेत्री त्रिवेणीसंगमाचेही महत्त्व आहे. भागीरथी, जयंती इ. सरस्वती यांचा येथे संगम झालेला आहे. म्हणून त्रिवेणीसंगम पुण्यदायक आहे. न्याग क्षेत्री केलेल्या पिंडदानाचे पुण्य तेथेही त्रिवेणीसंगमावर मिळते. ब्रह्मा, विष्णु, महादेव येथे चिरकाल वास्तव्य करतात. पुरातन काळी येथे पुष्कळ राजांनी यज्ञ केले. दक्ष आणि चंद्र येथे सर्व पापातून मुक्त झाले. त्रिवेणी संगमावरस्नान केल्याने सर्व कुलपवित्र होते. येथे भजन, पूजन, कीर्तन करणारा मोक्षाला जातो. ब्रह्मचार्याने एक नहिना येथे वास्तव्य करून देवतर्पण, पितरतर्पण केले तर त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. अंबिकेच्या प्रयागस्थानी वेणीमाधवाचे दर्शन पूजन करील. तो पापमुक्त होईल. येथे देव, गंधर्व, ऋषी, सिध्द, चारण रहातात. ते वास्तव्य. स्थळ पवित्र आहे. त्या स्थळांना स्पर्श केल्यास पापनाश होतो. जे ही त्रिस्थळी करतो तो अंतिमतः मोक्षाला जातो. जो अंबिकेच्या चारही द्वारांची यात्रा करतो त्याला काशीच्या पंचक्रोशी दात्रेचे फल मिळते. अंबाक्षेत्र अतिशय पुण्यप्रद आहे. सर्व प्रथम शुकाचे दर्शन घ्यावे. नैथेच वास्तव्य करावे. स्नान करून शुक-रंभेचे पूजन करावे. पिंडदान करून दान

(९७)

ध्यावे. त्याला शुकाच्या कृपाप्रसादाने ज्ञान-विज्ञान प्राप्त होते आणि इहलोकी सुख व संसाराहून मुक्ती मिळते. दुसरे येथे वंजरा नावाचे तीर्थ आहे. हे तीर्थ गरुडाने ऋषीच्या यज्ञासाठी उत्पन्न केलेले आहे. त्यामुळे ऋषीच्या यज्ञ येथे सिध्द झाला येथे स्नान-दान-तर्पण विश्वरूप पूजन केल्यास माणूस धन्य होतो. येथे एक दिवस वास्तव्य केल्याने मन-शुध्दी होते पुत्रपौत्रादि धन प्राप्त होते. तिन्ही ऋणातून मुक्ती मिळते. हरीची प्राप्ती होते. देवतीर्थाच्या दक्षिणेला भावनाथाचे वारतव्य असते तेथे नीलकंठ शंकराचे दर्शन घ्यावे. तेथील तीर्थाचे नाव नीलगंगा आहे. ती स्वर्गातून पृथ्वीवर आली. हे तीर्थ परमपावन, लोकतारक, पापनाशक आहे. येथे ब्राह्मण भोजन घातल्यास अपार पुण्य मिळते. केतकेशवर, भावनाथ यांचे पूजन केल्याने सर्व पापातून मुक्ती मिळे. येथे जवळ मांडव्य ऋषींनी देवीची स्थापना केली. तिची ध्यानपूर्वक पूजा केल्याने माणूस कर्मबंधनातून मुक्त होतो. ही मांडवी देवी उत्तरद्वारे आहे. मुमुक्षुच्या उध्दारासाठी जन्माता योगेश्वरी येथे वास्तव्य करते. तेथे एक रात्र निवास करून ब्राह्मणभोजन घातल्यास अनंत जन्माच्या पापातून मुक्ती मिळते. याप्रमाणे चौथ्याद्वाराचे वर्णन केलेले आहे. तेथे गेल्यावर प्रथम शुकाचे दर्शन घ्यावे आणि मगच नगरात प्रवेश करावा. पुन्हा योगेश्वरीचे दर्शन घ्यावे. पूजन करावे, ब्राह्मण भोजन घालून यात्रा संपन्न करावी. जे योगेश्वरीची यात्रा करितात ते पितराराह विष्णुलोकाला जातात. सूत पुढे म्हणाले, आता तुम्हाला मी अनुक्रमणिका सांगतो तक्षपूर्वक ऐका. प्रथमाध्यायी जगन्माता योगेश्वरीचे मुळपीठ असलेल्या अंबिकाक्षेत्री अवतार घेऊन दंतासुराचा वध केला. द्वितीयाध्यायात दुर्वास शप व समुद्रमंथन कथा सांगितली. तृतीयाध्यायात समुद्रमंथनोत्तर शंकरविमोह, तर चौथ्या अध्यायात मायामोचन तीर्थ महात्म्य वर्णन केलेले आहे. सातव्यात केदारेश्वराख्यान आणि नील चरितानुवर्णन केलेले आहे. आठव्यात सोमतीर्थाख्यान आणि पुरुवसु चरित्र कथन केलेले आहे. नवव्या अध्यायात आत्मतीर्थ महात्म्य व जयंती आख्यान आलेले असून दहाव्यात, अकराव्यात भीमकुंडेश्वराख्यान आणि ऋतुध्वजाख्यान, तर बाराव्यात मदालसाख्यान व वासुकी तपश्चर्येचे वर्णन केले आहे. तेराव्यात रामेश्वर वर्णन असून चौदाव्यात नागेश्वर वर्णन व पंधराव्यात शुकतपश्चर्या वर्णित आहे. सोळाव्या अध्यायात शुकरंभा संवाद आणि सतराव्यात योगेश्वरी पूर्वद्वार महात्म्य वर्णन केलेले आहे. आठराव्या अध्यायात देवीच्या दक्षिणद्वाराचे वर्णन आहे. ऐकोणविसाव्यात देवी क्षेत्र पश्चिमद्वाराचे महिमान व भावाश्रमाचे वर्णन केलेले आहे. विसाव्या अध्यायात देवीच्या उत्तरद्वाराचे वर्णन असून मांडव्य ऋषींच्या मांडव्याश्रमाचे महिमान सांगितलेले आहे. एकेवीस बावीस व तेवीस या तीन अध्यायात अनुक्रमे रेणुका वर्णन, षट्सिध्दी वर्णन व शिव रेणुक संवाद कथन केलेला आहे. चौविसाव्यात निमिष महिमा व दक्षयज्ञानुसंधान आहे. पंचविसाव्यात दक्षयज्ञ व सतीचा देहत्याग सांगितलेला आहे.

सव्वीसाव्या अध्यायात दक्ष यज्ञ व कालीविजय असून सत्ताविंसाव्यात निमिषवनात दक्ष यज्ञकथन आलेले आहे. अठ्ठाविसाव्यात उपमन्यू चरित्र व क्षीरसागरेश्वर माहात्म्य आहे. एकोणतीसाव्या अध्यायात धर्मयज्ञ व नकुल भाषण आहे. शेवटच्या तिसाव्या अध्यायात त्रिस्थळी वर्णन माहात्म्य आणि अनुक्रमणिका सांगितलेली आहे याप्रमाणे देवी पुराणाचा संग्रह पुष्परूपाने योगेश्वरी माहात्म्याची रचना केली आणि नाना व्याख्यानांची रचना केली.

सूत म्हणाले, याप्रमाणे मी योगेश्वरी माहात्म्य वर्णन केले. कृष्ण व्यासाच्या मुळे मला ज्ञान प्राप्त झाले. ते मी वर्णन केले. जे शुभकारक आहे. ज्याच्या घरी योगेश्वरी माहात्म्य असेल त्याचे कल्याण होते. मंगल होते. हा ग्रंथ मी जगन्माता योगेश्वरीच्या प्रेरणेने लिहिला. ती योगेश्वरी सर्वांचे कल्याण करो. असा हा योगेश्वरीच्या प्रेरणेनेच रचना केलेला हा ग्रंथ जगन्माता योगेश्वरीच्या चरणी आर्पण केलेला आहे.

॥ योगेश्वरी माहात्म्य समाप्त ॥

श्री योगेश्वरीची मुख्य आरती

धन्य अंबापुर महिमा विचित्र
पार्वती अवतार योगिनी क्षेत्र
दंतासूर मर्दोनी केले चरित्र
सिध्दाचे स्थळ ते महापवित्र ॥१॥
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी
महिमा न कळे तुझा वर्णिता थोरी । जयदेवी जयदेवी ॥२॥
पतित प्रावन सर्वतीर्थ महाद्वारी
माया मोयन सकळ माया निवारी
साधका सिध्दी वाणेत्या तिसी
तेशील महिमा वर्णू न शके वैखरी ॥२॥
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी ॥३॥

सिध्दलिंग स्थळ परम्प्रावन
नृसिंह क्षेत्र येथे नृसिंह वदन
मूळ पीठ रेणागिरी नांदे आपण
संताचे माहेर गोदेवी स्थान ॥३॥
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी ॥४॥

महारुद्र तेथे भैरव अवतार
कोळ भैरव त्याचा महिमा अपार
नागाझरी तीर्थ तीर्थाचे सार
मार्जन करिता दोष होती संहारी ॥४॥
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी ॥५॥

अनंत रूप शक्ती तुज योग्य माते
योगेश्वरी नाम त्रिभुवन विख्याते
नीलकंठ ओवाळू कैवल्य माते ॥५॥
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी ॥६॥
महिमा न कळे तुझा वर्णिता थोरी
जयदेवी जयदेवी जय योगेश्वरी

(१००)

योगेश्वरीची आरती - २

शके १६७३ च्या सुमारास अंबाजोगाई येथे राहणाऱ्या गणेशनंदन या
कवीने योगेश्वरीची आरती रचिली आहे. ती अशी -
क्षेत्र अंबापुरी - माय योगेश्वरी ॥
धन्य ते नांदते आहे - जगन्माता सुंदरी ॥
अवतार पार्वतीचा - वदे वेद वैखरी ॥
केदार नृसिंहतीर्थ - मूळपीठ रेणुका ॥
सकलेश्वर अश्वदरा - मुकुंदराजाश्री गुंफा ॥
बुटेदरडी शूभदरा - कोळभैरव निका ॥
आत्मतीर्थ रेणुकावती - सिद्धस्थळी अंबिका ॥

अंबाची जोगाई

योगेश्वरी ही लोकदेवता आहे. लोकमानसात तिच्याविषयी अपार श्रद्धा
आहे. म्हणून लोकसाहित्यांतर्गत स्त्रीगीतात तिचे माहारूप्य वर्णन केलेले आहे.
योगेश्वरचा महिमा खाली रचिली गीतातून व्यक्त झालेला आहे. तो असा आहे -
आकाश ग मंडप - जमीन भवलं ।
जोगाबाईचं ग माझ्या - नाही लग्न लागलं ॥
दयाळ अंबामाय - ही ग कशान फुलली ।
राया देसायानं माझ्या - भक्तानं भोगी केली ॥
पालखीची दांडी - भोयाला ग जड जाती ।
माय अंबाबाई माझी - जडावाचं लेनं लेती ॥
काळी चंद्रकला - पदरी ग पन्नासाची ।
अंबारीचा हत्ती - रस्त्याला ग उभा केला ।
अंबाबाईच्या ग माझ्या - हवेलीला रंग देला ॥
जाईच्या ग फुलाचा - अगं बांधोरा बांधिते ।
जोगाबाई माय माझी - तुझ्या आधारे नांदते

(१०१)

श्री योगेश्वरीची उपासना ध्यानश्लोक

देवीं भक्तजनप्रियां सुवदनां खड्गंच पात्रं तथा ।
स्वर्णालङ्कलाङ्गलां समुसलं हस्तैर्दधानां श्रियम् ॥
विद्युत्कोटिरवीन्दुकान्तिधवलां दन्तासुरोन्मूलिनीम् ।
ब्रह्मेन्द्राद्याभिवन्दितांच वरदां योगेश्वरीं सम्भजे ॥

श्री योगेश्वरीचा जोगवा.

अनादि निर्गुणी, निर्गुणी, प्रागटली भवानी । मोह महिषासुर मर्दना, मर्दना लागुनी । त्रिविध तापाची, तापाची करावया झाडणी । भक्तां लागीं तूं लागीं तूं पावशी निर्वाणी ॥ १॥ ऐसा जोगवा, जोगवा मागेन व्दैत सांडूनी, सांडूनी माळ मी घालीन । हातीं बोधाचा, बोधाचा झेंडा मी घेईन । भेद रहीत, रहीत वारीसी जाईन ॥ २॥ पूर्ण बोधाची, बोधाची घेईन मी परडी । आशा तूषणेच्या, तूषणेच्या पाडीन मी दरडी । मन विकार, विकार करीन कुरवंडी । विवेक रसाची, रसाची करीन मी दुरडी ॥ ३॥ नवविध भक्तीच्या, भक्तीच्या करुनिया नवरात्रा । पोटीं मागेन, मागेन ज्ञानरूपी पुत्रा । जाणुनी सद्भाव, सद्भाव अंतरीच्या मित्रा । सोडुनि दंभ सासरा, सासरा मारीला कुपुत्रा । करुनि सद्भावे सद्भावे अंतरिची मुद्रा ॥ ४॥ आता साजणी, साजणी झालें मी निसंग । विकल्प नवऱ्याचा, नवऱ्याचा तोडियेला संग । कामक्रोधादि, क्रोधादि झोडियेले दंभ । केला मोकळा, मोकळा मार्ग सुरंग ॥ ५॥ ऐसा जोगवा, जोगवा मागुनी देवियेला । जाऊनि महाव्दारीं, महाव्दारीं नवस म्यां फेडीला । एका जनार्दनीं, जनार्दनीं एकपणे देखीला । जन्ममरणांचा मरणाचा फेरा चुकवीला ॥ ६॥

॥ श्रीदुर्गापूजमस्तु ॥

(१०२)

(पारंपारिक)

अंबाबाईचा गोंधळ

आईचा गोंधळ, गोंधळ घालीते । आईचा जोगवा, जोगवा मागते ॥ १॥ काम क्रोध हे, क्रोध हे महिषासूर । आईने मर्दुनी मर्दुनी केले चुर । सत्त्व गुणांची, गुणांची हाती तलवार ॥ बोध संबळ संबळ घेऊन हाती । ज्ञान दीवट्या दीवट्या पाजळल्या ज्योती । तेथे रमले मी, रमले मी रमले दिनराती ॥ २॥ सुक्ष्म स्थळी या, स्थळी या आईचेही येणे । अंबा भवानी, भवानी तेथे तुणे ठाणे । चैतन्य स्वरूपी, स्वरूपी नित्य राहाणे ॥ ३॥ या बा गोंधळा, गोंधळा, गोंधळाच्या साठी । भक्त पडियेले पडियेले आटा आटी । विष्णूदासाची, दासाची दासाची कृपा दृष्टी ॥ ४॥

अष्टक

- विष्णुदास कृत

अंबा विराजत असे स्वलिळा विनोदे ॥

ब्रह्मांड कोटी रचितां खचित्तां आनंदे ॥

मानुनि विरमय पुन्हा स्वरूपा निरीक्षी ॥

योगेश्वरी वर दयार्णव भक्त रक्षी ॥ १॥

अंबेसमीप वसतीस अमर्त्य आले ॥

तीर्थे व्रते मुख मुनीश्वर ही मिळाले ॥

नाना स्तुती करिति लक्षुनि सारसाक्षी ॥ योगे. ॥ २॥

अंबा शिवान्वित वसे सुखरूप जेथे ॥

अंबापुरी प्रति रची विधि शीघ्र तेथे ॥

जे क्षेत्र निर्मळ पवित्र जनाघ भक्षी ॥ योगे. ॥ ३॥

गंधर्व किन्नर सुरासुर सिद्ध सारे ॥

अंबापुरी सकळ जाऊनिया वसा रे ॥

अंबा स्वये विधि म्हणे कणवा नुपेक्षी ॥ योगे. ॥ ४॥

गोपाळ गोपपरिवेहित तेथे आला ॥

देखोनि योगमहिमा हृदयी निवाला ॥

गोदेवी तीर्थ परिकल्पित अंबुजाक्षी ॥ योगे. ॥ ५॥

(१०३)

गोपाळतीर्थ रचिले कमळापतीने ॥

ल्यामाजि नांदत असे सुखसंपत्तीने ॥
आल्हादेवी स्वजन जो करुणाकटाक्षी ॥ योगे. ॥ ६ ॥

पुण्यधिले विविध नांदति तीर्थासी ॥
दे मुक्ति वर दे सकळां जिवांसी ॥

पापी अभाय नर पट्टण हे अपेक्षी ॥ योगे. ॥ ७ ॥
हे वैष्णवी प्रकृति दानव संहारिनी ॥

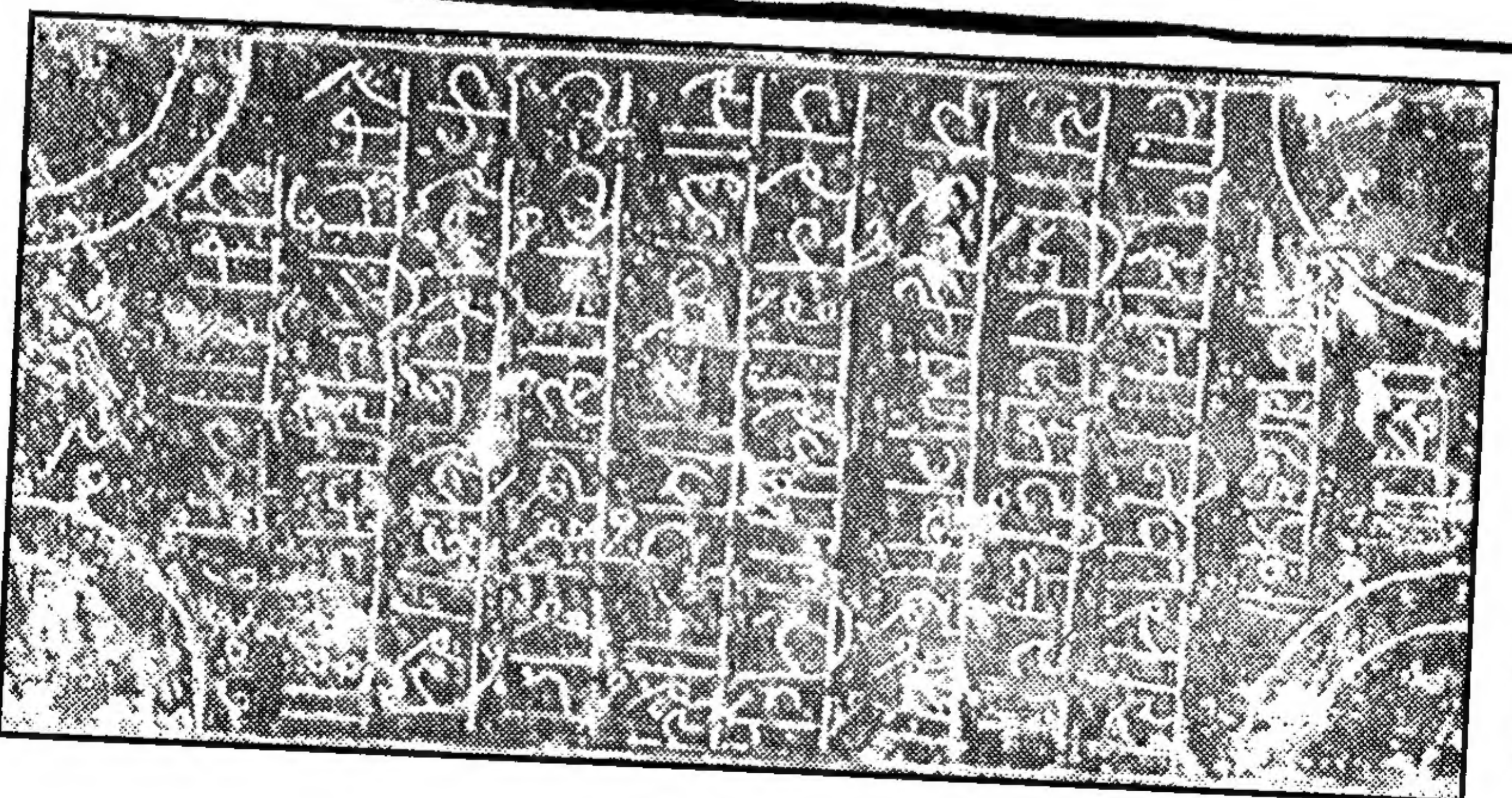
योगस्थिती स्वकृत बाधकता हरुनी ॥
लावूनि लोचन सदासद जे परीक्षी ॥

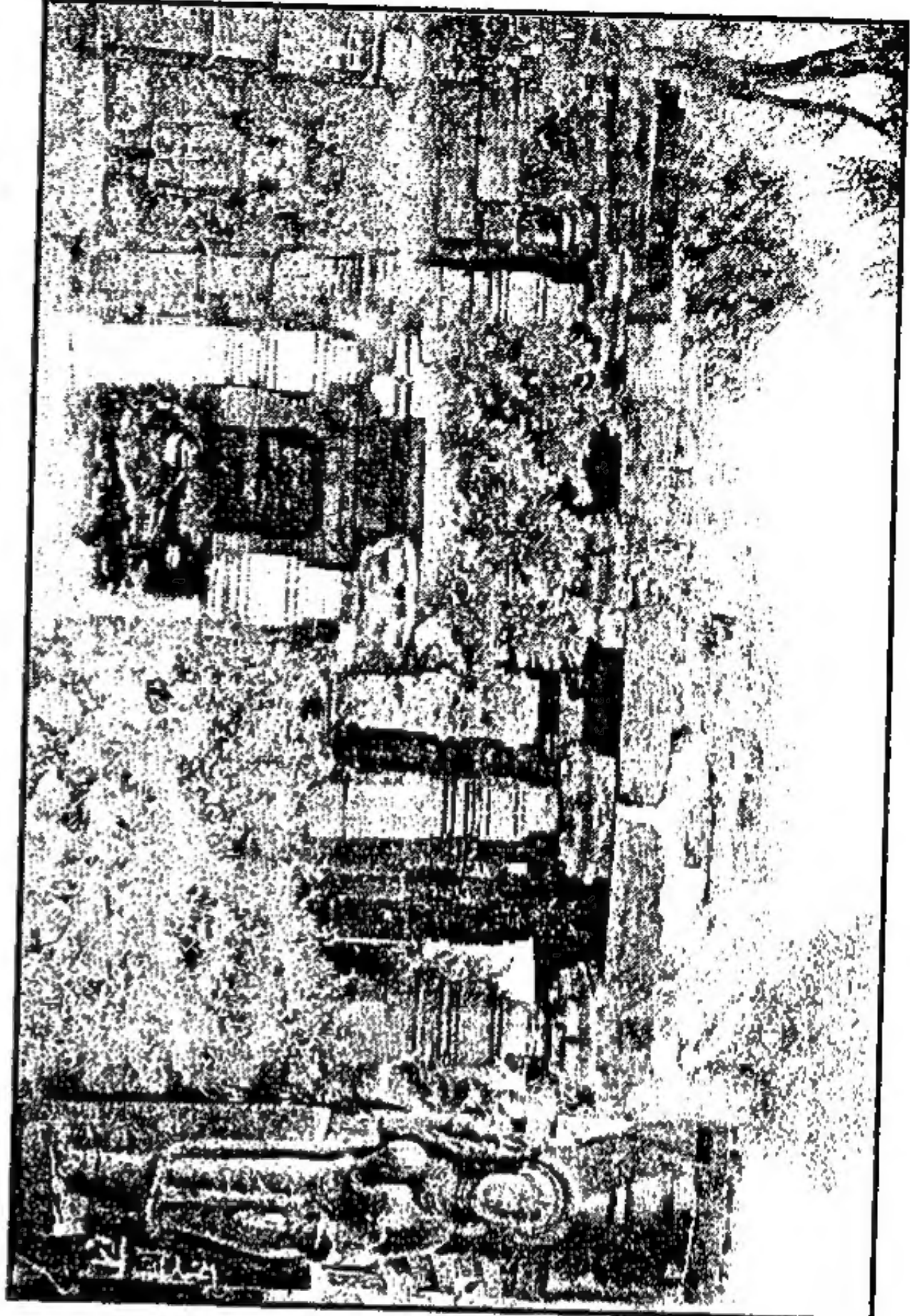
योगेश्वरी वर दयार्णव भक्त रक्षी ॥ ८ ॥

- कृष्णदयार्णव.

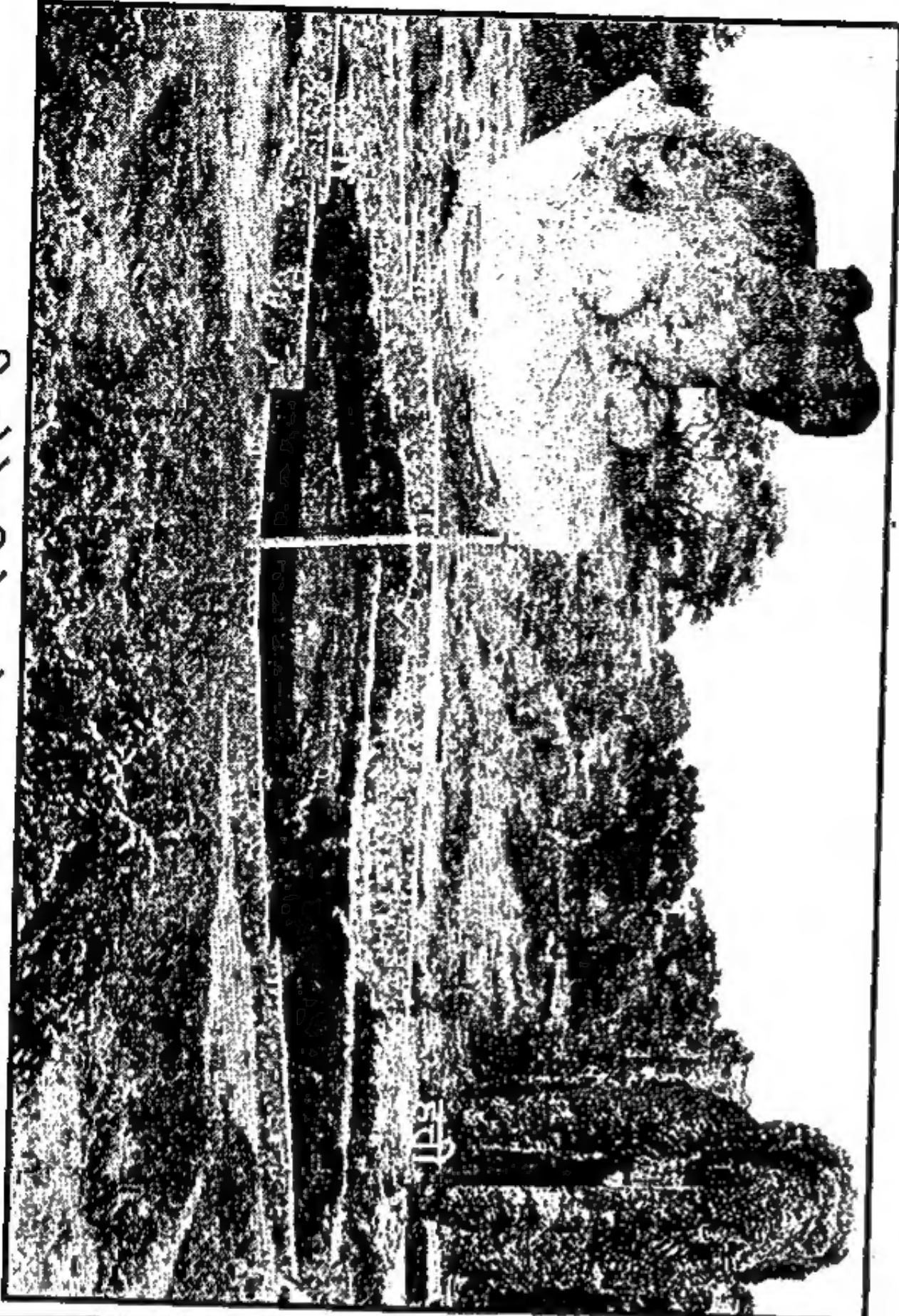


महाद्वारातील धर्मशाळेतील शिलालेख

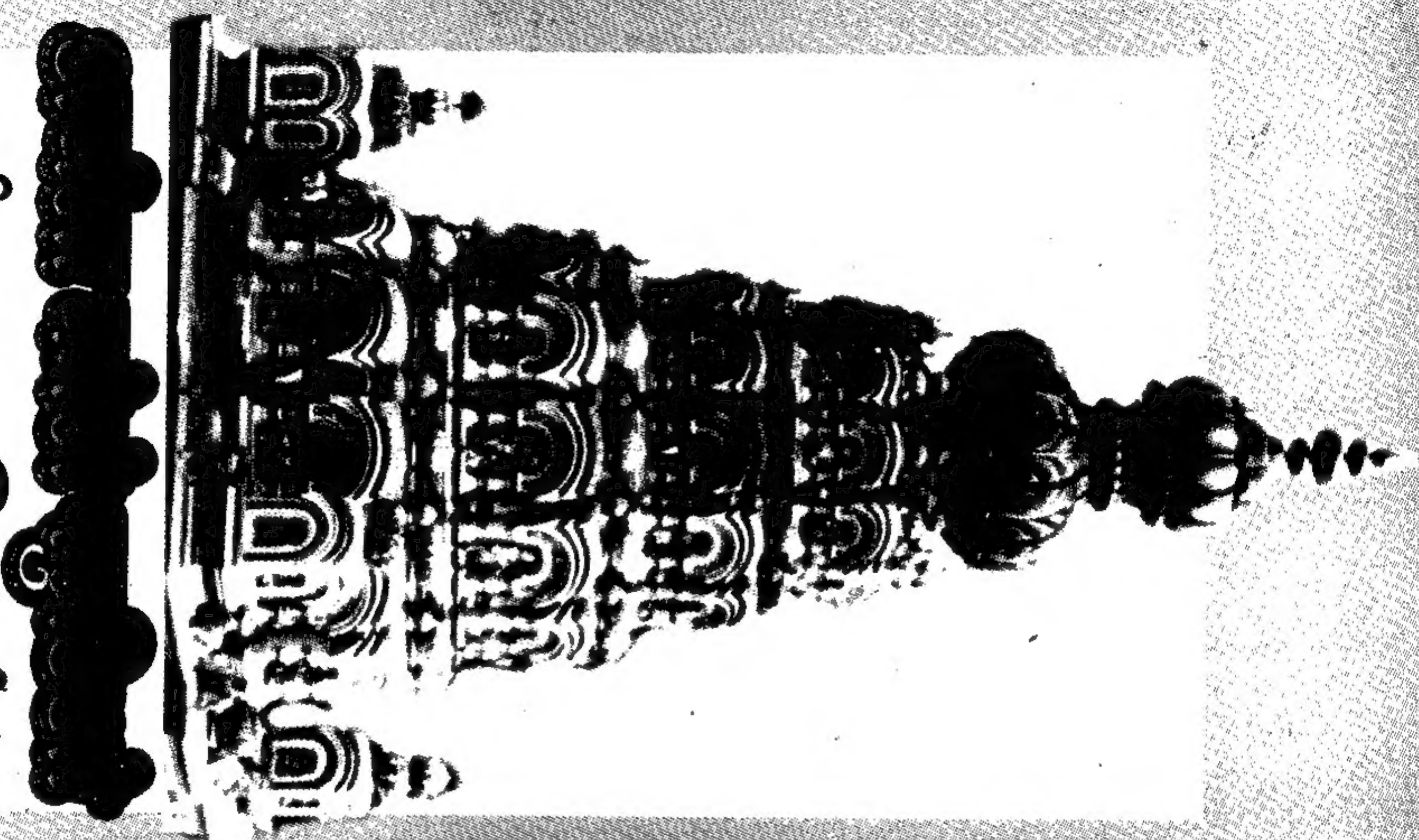




बाराखांबी : अंबाजोगार्डतील कोरीव हेमाडपंथी प्रेक्षणीय मंदिर



श्री योगेश्वरीचे माहेर - हत्तीखाना



अर्चना कलुझिक रीटचे

योगेश्वरी मातेचे लॅमिनेशन, फोटो, फोटोग्राफ, यंत्र,

टाक, मुर्ती, रिटकर, संपूर्ण कथा, आरती, जोगवा, गोंधळ इ.

धार्मिक ऑर्डिओ व व्हिडीओ कॅसेट भिळण्याचे एकमेव ठिकाण